

Domnul Krishna, Lilas și învățăturile Sale

De

Sri Swami Sivananda

O DIVINE viața societății PUBLICA

Ediția a șaptea: 1996 (3.000 de exemplare)?

? World Wide Web (WWW) Ediția: 2000

Site-ul WWW: <http://www.dlshq.org/>

Acest retipărire WWW este pentru distribuție gratuită

Ș Viața Divină Trust Societate

ISBN 81-7052-021-5

Publicat de Societatea viața divină?? P.O. Shivanandanagar-249 192 Distt.? Tehri-Garhwal, Uttar Pradesh,? Himalaya, India.

Conținut

Ekasloki Bhagavatam

Chatuhsloki Bhagavatam

Salutări la Domnul Krishna

Sri Krishnashtottarasatanamastotram

Cântec de dulceață

Introducere

Lilas

Domnul Krishna

Nașterea Domnului Krishna

Ziua de naștere Celebration

Putana? S Deliverance?

Răsturnarea din coșul de cumpărături

Uciderea de Trinavarta

Arata Viziunea cosmică la Yasoda

Ceremonia Naming

Sportului a copilului

Legarea de Krishna

Arborii Yamala-Arjuna

Fructe Vanzator

Brindavan

Eliberarea din Vatsasura

Eliberarea din Bakasura

Eliberarea din Aghasura

Brahma?? S Delusion

Deliverance de Dhenukasura

Băieți și Vaci salvate de efectul de Poison

Grace pe Șarpele Kaliya

De înghițire incendiilor forestiere

Pralambasura

Incendiilor forestiere

Muzică, flaut

Furt de costume

Krishna și Yajna vedică

Eliminarea Indra? E cult?

Creșterea Govardhana

Coronation de Krishna

Nanda salvat de Varuna

Inițierea de Rasa Lila

Gopis sufera fratilor Pang de separare și de căutare pentru Domnul Krishna

Gopika Gitam

Sri Krishna Dintr-o data apare si Console Gopis

Gopis?? Dragoste

Secret de Rasa Lila

Rasa Lila

Învățăături

Krishna și Uddhava

Avadhoota? E povestea?

Samsara
Bondage și de Eliberare
Sadhu și Bhakti
Glory de Satsanga
Gunas
Cum să se retragă din Sense-Obiecte
Bhakti Yoga
Metoda de Meditație
Siddhi
Vibhuti sau Puterile de la Domnul
Atribuțiile Brahmacharin și Householder
Atribuțiile Vanaprasthis și Sannyasins
Jnana și Vijnāna
Yama și niyama
Trei căi: Karma, Bhakti și Jnana
Guna și Dosha
Tattvas
Prakriti și Purusha
Reîncarnare
Rezistență
Sankhya
Sattva, rajas și tamas
Aila Gita
Kriya Yoga și Idol-cult
Jnana Yoga
Bhakti Yoga
Bhagavata Dharma
Calea Bhagavata
Kavi încredințează
Hari încredințează
Antariksha încredințează
Prabuddha încredințează Cum să Cruce Maya
Pippalayana încredințează pe Natura Domnului
Avirhotra încredințează pe karma yoga
Drumila, Fiul lui Jayanti Descrie Domnului? S Avataras?
Chamasa încredințează
Karabhajana încredințează
Apendice
Sri Krishnakarnamritam
Kunti? E rugăciune?
? ANANDA KUTIR???? Rishikesh
!

10 aprilie 1943
Auto dulce,

Domnul Krishna a fost Avatara Purna cu 16 Kalas. Fiecare cuvânt al învățăturilor Sale și orice act de al lui a fost plin de lecții obiect sublim de import memorabilă pentru umanitate.

Studiu de învățăturile Sale la Uddhava. Bea nectarul Srimad Bhagavata. Cântați gloria Lui. Repetați lui Grand mantra OM Namo Bhagavate Vasudevaya. Nu totale de auto-predare la El. Vei atinge curând unirea cu El.

Ekasloki Bhagavatam
(Bhagavata într-un vers)

A: d: N dāv: ekddev: g: B: Uj: N: N: g ö:: dp: IG: řhđ v: D: ONU: ö m:? Ay: AP: Ut: N: j: IEV
T: AP: HRN: g ö:: dv: D: ONU:: đšarN: m: Ĥ Kos:?. cCddn: K: NRV: aedhn: N: Kunt ö: este: RT:
AP: Al: N: o OT:? TAAG: v: T: ö p: ŘraN: KET: T: ö: ika \ N: L: O: am: RT: m: Ĥ. ..

řdau devakidevigarbhajananaü gopägche vardhanaü mýýrřłtanajävitřpaharaöäü govardhanoddhřraöam
akauravřdihananaü kuntäsutřřłanaü etadbhřragavataü purřöakathitaü ÷ rākçũöalälřmçtam? | |

În zilele de altădată, pe Domnul, născut de Devaki? E uter?, A adus în casa lui Gopi (Yaśoda), la ucis pe cei răi Putana de forma iluzoriu, și a ridicat dealul Govardhana, ucis Kamsa și fiii lui Kuru cursei protejate și fiii lui Kunti. Chatuhsloki Bhagavat

am

WAN: P o: rm: g: REO m: DJ y: ežwan: s: m: ENV: T: M: I s:?. rhsy: T ö: caine: o C:

g: řhaN: g: EDT: ö m: y: un ..

j ¢ řnaü paramaguhyaü mine yadvij ¢ řnasamanvitam | sarahasyaü tadaügaü CA gçhröa gaditaü May
(A) auzi de la mine cunoștințele cele mai secrete cuplat cu experienta esențiale și părțile
sale componente.

y: av: o: ho y: T: aB: av:: DJ y: dÓTp: g: RN: km: ükH T:? T: NV: T: SV: EV: WAN: m: s

t:. Ø T : DJ m: DN: RG: Nhat: Î. ..

yírvřnaü yathřbhřvo yadrřpaguöakarmakař | tathaiva tattvavij ¢ řnamastu te madanugrahřt |?
(B) mai iti dai seama de harul meu de cunoștințe de la Mine și sub ce formă, calitățile și ac
nile eu sunt dotate cu.

AHM: đv: ca: m: đv: AG: Ńđ N: orice: " ATS: DS: TP: rm: Î P: o: adhö y: dđt: CC: y:: DJ | v:.

S: \ y: đt: s:: DJ | Smy: HM: Î. ..

ahamevřsamevřgre nřnyadyřtsadasatparam |? pa ÷ crđahaü yadetacca yo.ava ÷ iüyeta so.asmyaham

1. Înainte de crearea eu singur existat. Nu a fost nimic, Sambata sau Asat (existe
nța sau non-existență). Eu sunt ceea ce rămâne după dizolvare.

T: DJ | T:?? UO y: t) t: IY: đt:) t: IY: đt: c: atm: ro: T: ez " adatm: N:: DJ m: ay:

AO y: T: aB: cum:: DJ y: T: la: m: H ..

çte.arthaü yatpratäyeta pratäyeta crtmani |? tadvidyřđrtmano mřyřü yathřbhřso yathř tamař |

2. Intelege ca pentru a fi Maya sau iluzie, care este lipsită de orice scop, care
nu este de a fi găsit în sine și care este ireal ca lumina si intuneric.

y: T: am: haent: B: Ut: AEN: B: Ut: DJ \: UCC: av: c: DJ \ v: n:?. r) EV: Äany:) E

V: Äaen: T: T: la: DJ \: R n: t: DJ \ v: HM: Î. ..

yathř mahřnti bhłtrni bhłteüłccřvaceüvanu |? praviüńnyapraviüńni tathř teüu na teüvaham |

3. Ca elemente primare sunt comasate, unul cu altul și, de asemenea, separate una
de cealaltă, în același timp, așa că am umplu universul întreg și sunt, de asemenea, separat
e ea.

OT: av: dđv: EJ: wasy: T ö: SV: EJ: a fost: Rn: a | | m:?. N: H ANV: y: VY: et: rđkaBy

: AO y: SY: ATS: v: ü *: s: v: Uda ..

etrřvadeva jij ¢ ¢ řsyaü tattvajij řsunř.a.amanarř | anvayavyatirekřbhřyřü yasyřtsarvatra sarvad

4. Aspiranți ar trebui, prin metodele de Anvaya-Vyatireka (pozitive și negative), știu
că lucrul care există întotdeauna și pretutindeni.

OT: nm: T: S O: m: AET: l P: rm: đN: s: m: AED: n:? Un B:. V: anklp: EV: klp: DJ \

: R n: EV: m : Reet: kehüec: T: Î. ..

etanmataü samřtiüńha parameöa samřdhinř |? bhavřnkalpavikalpeüu na vimuhyati karhicit |

Salutări la Domnul Krishna

(Din Gopalatapani Upanishada)

n: m:: DJ EV: Ä: sv:-p: ay: EV: Ä: EST: TY: NT: hđt: v: DJ ev:?. Ä: Dja: ray: EV: Ä: ay: g

: : đev: nday: N: m:: DJ N: m: H .. 1 ..

Namo vi ÷ vasvarřpřya vi ÷ vasthityantahetave | vi ÷ ÷ am varřya vi ÷ vřya govindřya Namó nam
| |

1. Pentru Tine O, Govinda, care este de forma a acestui univers, care este cauza
de conservare și distrugere, care este Domnul ei, ba mai mult, care este universu
l în sine?-Am întins pe pământ?.

n: m:: DJ EV: WAN:-p: ay: p: rm: o: Nd-ep: N:?. Đ ka \ N: ay: g:: đp: řn: AT: ay: g:: đe

v: nday: N: m:: DJ N: m: H .. 2 ..

Namo vij ¢ řnarřpřya paramřnandarřpiöe | kçüöřya gopănřthřya govindřya Namó namař |? | 2 | |

2. Salutări către Sri Krishna sau Govinda, Domnul Gopis, care este o întruchipare a cu
noășterii și Bliss Supreme.

n: m: H km: L: N: DJ *: ay: N: m: H km: l: m: AeL: n: DJ n:?. m: H km: L: N: aB:

ay: km : L: AP: T: y: DJ N: m: H .. 3 ..

namař kamalanetrřya namař kamalamřline | namař kamalanřbhřya kamalřpataye namař |? | 3 | |

3. Metaniile către Sri Krishna cu lotus-cum ar fi ochii, Domnul de Lakshmi, care p
oarta o ghirlanda de lotuși, care are un lotus suspendată din buric Lui.

b: haüp: iRaeB: ram: ay: ram: ay: akÜNYm: đD: m: DJ rm:?. am: o: s: hos: ay: g:: đev: nd

ay: N: m:: DJ n: m: H .. 4 ..

barhřpäöfbhirímřya řmřyřkuöńhamedhame |? ramřmřnasahaüsřya govindřya Namó namař | | 4 | |

4. Pentru Tine, O, Govinda sau Rama, care arta lebada în mintea-lac de Lakshmi, a
căror decorate cu coroana de pene de paun-încântă inimile oamenilor, care posedă un intele
ct infailibil? Am? Prosterneze.

Kos: v: Sistem de operare: EV: N: AS: ay: kñeS: c: aN: URG: AET: N: DJ v:?.r \: B
: DV: j: v: N ~ ay: p: la: noi: arta: Oy: DJ N: m: H .. 5 ..
kaüsavaü ÷ ÷ avinř řya ke ÷ icřóíraghrřtine | vçûabhadhvajavandyřya pırthasřrathauye namař |?
5.Metaniile Tine, O vizitiu de Arjuna, distrugătorul de Kesi și Chanura, distrugător
ul de întreaga familie de Kamsa, care este adorat de Lord Siva, care are ca embl
emă taurul Lui.
v: đN: rn: adev: N:: đday: g:: đp: Al: ay: aehm: edün: DJ Kael:?. ndikÝl: L:: đl: ay: L:: đl:
kŰNRL: D: aerN : DJ .. 6 ..
veöunřdavinodřya gopřlřýřhimardine | křlindākřlallolřya lolakuóóaladhřřiöe |? | 6 | |
6. Salutări lui Sri Krishna, protectorul de vaci, care au distrus mândria de șarpe Kaa
liya, care încântă ascultătorii cu flaut Lui melodioasă, care poarta frumos Cercele (Kunda
la), și care joacă cu bucurie pe malurile Kaalindi (Yamuna).
v: ll: v: IV: DN: AOB:: DJJ: m: AeL: n: DJ N: řty: S: AeL: n: DJ n:?. m: H) N: T:
P: Al: ay : A: ika \ N: ay: N: m:: DJ N: m: H .. 7 ..
vallavāvanřbhojamřline nçtya ÷ řline | namař praóatapřlřya ÷ rākçũóřya Namo namař |? | 7 |
7. Am aruncat la Sri Krishna care încântă Gopis care-L înconjoară ca lotuși atât de multe cu
ețe frumoase, cu dansuri Lui ascensare și care protejează pe cei care se încred în El.
n: m: H p: ap:) N: AS: ay: g:: đv: D: ONU: D: ray: c:? p:.. Ut: N: aj: IEV: T: ant:
ay: t : RN: av: T: aus: ŘhaerN: DJ .. 8 ..
namař přpapařř ÷ řya govardhanadharřya CA | přtanřjāvitřntřya tçóřvartřsuhřřiöe | | 8? | |
8. Pentru Tine, distrugătorul O păcatelor, stivuitor de Govardhana deal, care a di
strus Putana răi și Trinavarta demon avantajos?-Am întins pe pământ?.
ro: \ KL: ay: EV: m:: đhay: S: Řšay: AS: VSR: řerN: DJ Aeřt:?. IY: ay: m: ht: DJ Â: ika \ N:
ay: n: m: : DJ n: m: H .. 9 ..
niũkalřya vimohřya ÷ ÷ uddhřýř uddhavairiöe | advitāřya mahate ÷ rākçũóřya Namo namař |? | 9 |
9. Salutări lui Sri Krishna, suprem non-duală Ființei, care este mereu pur, care este
liber de iluzie, care este fără părți, și care este dușman al impur-minded.
) S: id p: rm: o: ND) s: id p: rm: Dja: R A:?. Ed: VY: AED: B: JF: ¤ nn: dao m: am
: RSR) B:: DJ .. 10 ..
Prasada paramřnanda Prasada parametrui ÷ vara |? řdhivýřdhibhujadřena daũñaũ mřmuddhara prabh
10 | |
10. Fii milostiv Bliss, O, absolut! Fii mulțumit, O, Doamne Suprem! Vindecă-mă, Doamne
, care sunt muscati de cobra veninoase de afectiuni mintale și trupești.
Â: ika \ N:, EVM: N: ikant: g:: đp: ij: N: m: n:: đhr s:?. Sistem de operare: Ars: AG:
rđ m: GN: ö m: am: RSR j: g: DDG: RR : DJ .. 11 ..
÷ rākçũóa rukmióākřnta gopājanamanohara | saũsřrasřgare magnaũ mřmuddhara jagadguro |? | 11 |
11. Sri Krishna, Domnul Rukmini, O Lume-Profesor! Vřăjitor din inimile Gopis, Doam
ne, mă ridică de la acest ocean de nașteri și decese (Samsara).
KNS: v: Vl: DJS: HRN: N: aray: N: j: n: adün:? g:: đev: nd p: rm: o: nd m: ca: m: R
SR m: aD: v: .. 12 ..
KE ÷ ava KLE ÷ aharaóa nřrřyaóa janřrdana |? Govinda paramřnanda mr samuddhara mřdhava | | 12 |
12. Sri Krishnashtottarasatanamastotram
Â: ika \ N: A: DJ-ii: RS: T: N: am: st:: DJ *: m: Î.
÷ ÷ rākçũóauñottara atanřmastotram
Â: ika \ N: H km: L: N: AT:: DJ v: si ca: Řđđv: H s: N: la: N: H v:?. S: Řđđv: atm: j: H p
: ŘNy: : DJ L: O: am: o: r \: EV: g: ŃhH .. 1 ..
÷ rākçũóat kamalanřtho vřsudevař sanřtanař | vasudevřtmajař puóyo lālřmřnuũavigrahař |? | 1 |
Â: IV: TS: K: NST: RB: D: R: DJ y: S:: đdav: TS: l:: đ herH c:? T: RB: Ruj: ca: C: #
AES: g: das: OK: un ~ Řday: RD: H .. 2 ..
÷ rāvatsakaustubhadharo ya ÷ odrvatsalo hariř | caturbhujřttacakřřsigadr ÷ aũkhřdyudřydhař |
đđv: rude: ndn: Â H: este:: DJ N: ndg:: đp: e) y: atm: j:?. H y: m: rn: av: đg: s: öhri b:
L: B: DOE) y: o: JF: H .. 3 ..
devakānandanat ÷ ÷ ra o nandagopapriyřtmajař | yamunřvegasauharā balabhadrapriyřnujař |? | 3 |
p: Ut: N: aj: IEV: T: HRH S: kXas: RRB: WJ: n: n H:?. NDV: NJ: j: N: o: NDI s: E
CC: dan: ndev: g: ŃhH .. 4 ..
přtanřjāvitaharař ÷ akañřsurabha ¤ janař | nandavrajajanřnandā saccidřnandavigrahař |? | 4 |
n: v: N: ea: EV: el: pt: aög:: DJ N: v: N: ea: N: X: DJ | n:?. G: H n: v: N: ea: n
: v : Ahar: DJ m: RC: ŘkŰnd) s: adkH .. 5 ..
navanātavilipřřũgo navanātanañ.anaghař navanātavanřřhřro mucukundaprasřdakař |? | 5 | |
\:: ĐRS: s *: este: h DJS: H * e: B: og: IM: D: Řrakáet:.. H S:? RKV: AG: m: RT: ABD: i

ndÜg:: ðüev: nd: DJ y:: ðeg: N: AO p: et: H .. 6 ..
 ũoóá ÷ ÷ astrāsahasre Aṭ tribhaügā madhurīkṣtiṭ | ÷ ukavīgamṣṭrībdhāndurgovindo yoginrū patiṭ
 v: TS: v: aXc: R: DJ | n:?. NT:: DJ D: ḍn: Ṛkas: RRB: WJ: N: H T: RN: Ikat: T: RN: a
 v: T:: ðü y : m: l: aj: Run: B:WJ: n: H .. 7 ..
 vatsavṛñacarō.ananto dhenukṛsurabha ṁ janat | tṣōākṣtatṣōṛvarto yamalīrjunabha ṁ janat |? | 7 |
 ne: Al: T: Al: B: DJ-ii: ac: T: m: Al: Sy: am: L: akāet: H g:?: ḍp: g:: ḍp: IA: R: DJ
 y:: ḍg : ik: ḍeXs: UY: ne: m:) B: H .. 8 ..
 uttṛlatṛlabhettṛ ca tamṛla ÷ yṛmalīkṣtiṭ | gopagopā ÷ Varo yoga koṇisīryasamaprabhaṭ |? | 8 |
 El: AP: et: H p: rōjy:: ḍet: y: aüdv: ḍndÓ: DJ y: dýžhH v:?. N: m: Al: IP:: v: ca: AH p: aerj
 la: un | p: harkH .. 9 ..
 ilṛpatiṭ paraüjyotiryṛdavendro yadīdvahaṭ | vanamīlā pātavṛsīt pṛijṛtṛ.apahīrakaṭ |? | 9 |
 g:: ḍv: D: ONU: ac: L:: ḍšt: au g:: ḍp: Al: H s: v: Up: Al: kH Aj:?: DJ ro: rWj: N: H K
 am: j : n: kH kWj: L:: ḍc: n: H .. 10 ..
 govardhanṛcaloddhartṛ gopṛlaṭ sarvapṛlakaṭ | ajo Nira ṁ janat kīmajanakaṭ ka ṁ jalocanaṭ |? |
 m: D: Ṛha m: T: Ṛran: AT:: DJ žarkan: ay: K: DJ b: l: V I:?. řndav: N: ant: Hs: WC: Ari
 T: rl: s: IDAM: B: U \: N: H .. 11 ..
 madhuhṛ mathurīnrtho dvīrakṛnīyako bala | vṇḍṛvanīntaṭsa ṁ cīrā tulasāḍīmabhīlūaōaṭ |? | 11 |
 SY: m: NT: km: N: ḍhūt: au N: rn: aray: N: atm: kH kŮbj:?. aka \ N: AMV: RD: R: DJ m:
 ay: IP: rm: p: Ü , \: H .. 12 ..
 syamantakamaḍerhartṛ naranṛṛyaōṛtmakaṭ | kubjṛkṣṭōṛmvaradharo mīyā paramapṛruaṭ |? | 12 |
 m: ṚĒkas: RRC: o: URM: ll: y: Ṛšev: S: ardH s:?. Sistem de operare: ARV: NRI Kos: aerm:
 Ṛūraern: ũrkant: kH .. 13 ..
 muṇīkṛsuracrōīramallayuddhavi ÷ řradaṭ | saüsṛravairā kaüsṛrirmurīrirnarakīntakaṭ |? | 13 |
 O: aedb: NEC: Ari c: ka \ N: Avy: s: n: k \: ũkH ES:?. S: RP: Al: ES: rcCḍs: un Duy:: ḍÜD:
 N: kul: ant: kH .. 14 ..
 anṛdibrahmacīrā ca kṣṭōṛvyasanakarūakaṭ | ÷ ÷ i upṛla ÷ iracchettṛ duryodhanakulīntakaṭ |? |
 ev: dura # Yrv: RD: DJ EV: o:-p:) ḍS: ũkH s:?. TY: v: akḌ s: TY: s: öklp: H s: TY: B:
 am: arta:: DJ j: y: i .. 15 ..
 vidurīkrīravarado vi ÷ ÷ varīpapradar akaṭ |? satyavṛk satyasaūkalpaṭ satyabhīmṛrato Jaya |
 s: RB: dÓap: UV: Uj:: DJ EV: \ N: RH B: i \ m: m: ṚeVt:) zi:? kH j:: g: DDG: R, j: u
 g: RAT: DJ v: ḍN: rn: adev: S: ardH .. 16 ..
 subhadrīpṛvajo viūōuṭ bhāūmamuktīpradīyakaṭ | jagadgururjagannīrtho veōunīrdavi ÷ řradaṭ |? |
 v: r \: B: cum: Ṛrev: DV: Sistem de operare: IB: aN: cum: Ṛrkrant: kH y:?. rošu: ELR)
 et: Lat: AB: ehüb: haüv: T: Sistem de operare: kH .. 17 ..
 vṣūabhṛsuravidhvaüsā brōṛsurakarīntakaṭ | yudhiūñhirapratiūñhṛtṛ barhibarhṛvataüsakaṭ |? | 17 |
 p: AT: ne: ARET: rvy: Vt:: DJ g:ea: am: RT: m: h: ḍdeD: H Kal:?. IY: PN: m: AEN: V
 y: reWj: T:: ip: damb: JF: H .. 18 ..
 pṛrthasṛrathiravyakto gātṛmṣṭamahodadhiṭ |? kṛlāyaphaōamṛōikyara ṁ Jita ÷ rāpadīmbujaṭ | | 18 |
 baraj:: ḍdr: DJ y: WB:: ḍVt: un dan: v: ḍndÓev: N: AS: kH n:?. aray: N: H p: RB: NE P: R
 G: AS: n: v: Ahn : H .. 19 ..
 dṛmodaro yaj ṁ abhokṛtṛ dṛnavendravinī ÷ akaṭ | nṛṛyaōaṭ parabrahma pannagrī ÷ anavīhanaṭ |? |
 j: l: # IRAS: m: cum: Vt: g:: ḍp: IV: s *: AP:?. harkH p:. ṚNy: SL:: ḍkst: iT: Up: anunṭ:
 DJ v: ḍdv: Ḍ " : DJ dy: AEN: ED: H .. 20 ..
 jalakraōṛsamṛsaktagopāvastrīpahīrakaṭ |? puōya ÷ lokastārthapṛdo vedavedyo dayṛnidhiṭ | | 20 |
 s: v: Ut: iT: aütm: kH s: v: ug: NH-p: ip: RATP:?. rH Ov: Ā ö: ika \ N: ḍdv: SY: N: AMN:
 am: A: DJ : ro S: T: m: Ĩ. .. 21 ..
 sarvatārthṛtmakaṭ sarvagraharīpā parīṭparaṭ | evaü ÷ rākṣṭōādevasya nīmnīmaūñottaraü ÷ atam |
 ka \ N: n: am: am: RT: RAM: p: rm: o: ndkarm: I ATY:?. Rp: Dov: d: DJ \: Gen: P
 o: rm: ay: r \ y: v : D: ONU: m: Ĩ. .. 22 ..
 kṣṭōānṛmṛmṣṭannīma paramṛnandakīrakam |? atyupadravadoūaghnaü paramīyuūyavardhanam | | 22 |
 .. EET: A: ika \ N: aa: DJ-ii: RS: T: N: am: st:: DJ *: o S: OP: ONU: UM: Ĩ. ..
 Cântec de dulceată
 (Pentru a fi cântat în tonul de aceeași ca Madhurashtakam sanscrită)
 m: D: ṚraĒkm: I
 madhurīñakam
 AD: ro m: D: RRO v: DN: m ö: D: RRO N: y: N: m ö: D: RRO SHE: t: ö m: D: RRM: I Ódy:?. Ö m
 : D : RRO g: m: n: m ö: D: RRO m: D: ṚraeD: p: T: ḍreK: L: ö m: D: RRM: Ĩ. .. 1 ..
 adharaü madhuraü vadanaü madhuraü nayanaü madhuraü hasitaü madhuram | hṣdayaü madhuraü gamana
 madhurīdhipaterakhilaü madhuram |? | 1 | |
 Dulci sunt buzele Lui și duhul său este dulce? Dulci. Ochii lui sunt ca zambeste Lui

sunt dulci.? Dulce este inima Lui ca rulment Lui este dulce.?? Domnul dulceață este în întregime dulce.? Domnul Sri Krishna este în întregime dulce. ??

v: C: N: o m: D: RRO c: TSE: m ö: D: RRO v: s: N: o m: D: RRO v: el: t: ö m: D: RRM: Î..? c: el: T: m ö: D: RRO B: Nem: T: m ö: D: RRO m: D: RraeD: p: T: dreK: L: ö m: D: RRM: Î .. 2 ..

vacanaü madhuraü caritaü madhuraü vasanaü madhuraü valitaü madhuram | calitaü madhuraü bhrami huraü madhurîdhipaterakhilaü madhuram |? | 2 | |

Dulci sunt cuvintele Sale, ca actiunile sale sunt dulci? Dulci. Rochie Lui este ca postura lui este dulce.? Dulci este de mers Lui ca gesturile sale sunt dulci? ? . Domnul dulceață este în întregime dulce.? Domnul Sri Krishna este în întregime dulce.??

v: dN: RM: UD: RR: DJ rdN: RM: UD: RR: DJ v: aN: IM: D: Rra p: anunț: N m: D: RR:.. n n: ? rty: m ö: D: RRO s: Ky: m ö: D: RRO m: D: RraeD: p: T: dreK: L: ö m: D: RRM: Î. .. 3 ..

veöurmadhuro reöurmadhuro vröä madhurî prđau madhuraü | nçtyaü madhuraü sakhyaü madhuraü madh hilaü madhuram |? | 3 | |

Dulce este flaut său și febrei praf este dulce? Dulci. Sunt mâinile, picioarele Lui ca albastru sunt dulci? Dulci. Este dansul și prietenia Lui Lui este dulce.?? Domnul dulceață este în întregime dulce.? Domnul Sri Krishna este în întregime dulce.??

g: ea: m ö: D: RRO p: ea: m ö: D: RRO B: RVT: m ö: D: RRO s: Rpt: ö m: D: RRM:.. eu?-p: m ö: D: RRO et: L: KO m: D: RRO m: D: RraeD: p: T: dreK: l: m ö: D: RRM: Î. .. 4 ..

gătaü madhuraü Patau madhuraü bhuktaü madhuraü suptaü madhuram | rîpaü madhuraü tilakaü madhu ipaterakhilaü madhuram |? | 4 | |

Este dulce cântec Lui și să bea Lui pură este dulce? Dulci. Lui este alimente și de dormit Lui este dulce? Dulci. Este farmecul Lui ca fruntea lui este dulce??. Domnul du lceață este în întregime dulce.? Domnul Sri Krishna este în întregime dulce ??.

KRN: m ö: D: RRO T: RN: ö m: D: RRO HRN: m ö: D: RRO rm: N: m ö: D: RRM: V I:?. em: t: ö m : D : RRO S: em: T: m ö: D: RRO m: D: RraeD: p: T: dreK: L: ö m: D: RRM: Î. .. 5 ..

karaöaü madhuraü taraöaü madhuraü haranaü madhuraü ramaöaü madhuram | vamitaü madhuraü ÷ amit rîdhipaterakhilaü madhuram |? | 5 | |

Dulci sunt membrele Lui ca sportiv Lui este dulce? Dulci. Guiles Lui sunt ca far se Lui sunt dulci.? Dulce este gura Lui si odihna Lui este dulce.?? Domnul dulce ață este în întregime dulce.? Domnul Sri Krishna este în întregime dulce. ??

g: RŴj: am: D: Rra m: Al: am: D: Rra y: m: rn: am: D: Rra v: ic: IM: D: Rra s:?. el: L: ö m: D : RRO km: l: m ö: D: RRO m: D: RraeD: p: T: dreK: L: ö m: D: RRM: Î. .. 6 ..

gu ¢ jr madhurî mrlî madhurî yamunî madhurî Vaca madhurî | salilaü madhuraü kamalaü madhuraü erakhilaü madhuram |? | 6 | |

Dulce este perla Lui și ghirlandă Lui este dulce? Dulci. Yamuna si este clipocit ei este dulce.? Dulce este fluxul de lotus și este dulce.? Domnul dulceață este în întregime dulce? Domnul Sri Krishna. Este în întregime dulce.???

g:: dp: IM: D: Rra l: O: am: D: Rra y: RVT: m ö: D: RRO m: RVT: ö m: D: RRM:.. Î. dáÄö m: ? D: S : AO m: D: RRO m: D: RraeD: p: T: dreK: L: ö m: D: RRM: Î. .. 7 ..

GOPA madhurî lälî madhurî yuktaü madhuraü muktaü madhuram | dçñaü madhuraü ÷ iüñaü madhuraü dhuram |? | 7 | |

Dulci sunt maids Lui si se bucura Lui sunt dulci? Dulci. Este dragostea Lui si d espartirea lui este dulce.? Dulci sunt casă Lui și plecările lui sunt dulci.?? Domnul dulceață este în întregime dulce.? Domnul Sri Krishna este în întregime dulce. ??

g:: dp: am: D: Rra g: av:: DJ m: D: Rra y: EAM: UD: Rra s: top: UD: Rra del:?. T: m o: D: RRO Pel: t : m ö: D: RRO m: D: RraeD: p: T: dreK: L: ö m: D: RRM: Î. .. 8 ..

gopî madhurî grîvo madhurî yañîrmadhurî sçñîrmadhurî | dalitaü madhuraü phalitaü madhuraü ma madhuram |? | 8 | |

Dulci sunt prietenii lui și vacile sale sunt dulci? Dulci. Personalul său este ca cr eația Lui este dulce.? Dulce este mânia Lui ca harurile sale sunt dulci.?? Domnul du lceață este în întregime dulce.? Domnul Sri Krishna este în întregime dulce. Introducere Domnul Krishna? Domnul Suprem?

Salutări la Domnul Krishna, Domnul Suprem, care este locatar al inimilor noastre, care este Existența absolută, cunoașterea absolută, Absolute Bliss, care este sufletul a cestui univers, care conferă Nemurirea pe discipolii Lui, care este sursa pentru t ot ceea ce și care au luat o forma umana pentru a beneficia de zei și de discipolii Lui, de a distruge răutatea și de a stabili dreptatea.

Mă închin în acest Brahman Para, Sinele Suprem, din care se naște acest univers misterio s, de care numai el este admis, și la care numai el este dizolvat, care este Domnu

l Însuși Krishna.

Domnul Krishna a fost cea mai mare încarnare a lui Vishnu mare. El a fost întruparea unic și încununare a tuturor. El a fost Avatara Purna, Întruparea Perfect. El a avut și isprezece Kalas sau raze. El a fost un nobil descendent al dinastiei ilustrului Yadava. El a fost o lume-profesor. El a fost Domnul una de iubire. El a fost un iubitor de oameni. Forma sa divină deține inima captive India în lanțurile chiar și astăzi. Bhagavata, Mahabharata, Purana Vishnu?? Toate proclama cu o singură voce că nu era nimeni pentru a se potrivi Sri Krishna în frumusețe și eleganța formei în toate cele trei lumi.

Forma sa feerică, cu flaut în mână este adorată în casele multitudine de India. Este o formă de care se varsă devotament și dragoste supremă din inimile adepților nenumărați, nu numai în India, dar și în Occident.

El a fost o întrupare nobilă de toate calitățile mare de cap și de inimă. El a fost geniul falnic al epocii sale. El a fost o figură istorică. Sportul lui din copilărie conținea nenumărate obiect-lecții pentru toți oamenii gândire. El a fost o personalitate glorioasă și extraordinară.

Fiecare cuvânt al Domnului Krishna?? E învățăturile și orice act de Lui este plin de sublim și de mare obiect-lecții de import memorabilă pentru umanitate într-o varietate de moduri.

Cultul din Sri Krishna a fost practicat în India, de la începutul foarte a lumii? E cultura?. Este o parte din Veda în sine. Acesta nu este un cult nou. Sri Krishna a devenit obiect de cult cele mai frecvente în întreaga Indie. Chiar și în Letonia (Europa) de sute de cult doamnelor Sri Krishna și repetați mantra Lui? OM Namo BHAGAVATE VASUDEVAYA?.

Domnul Krishna a fost mare în cunoaștere, în mare emoție, o mare în acțiune, în total. Scripturile nu au înregistrat nici o viață mai completă, mai intensă, mai sublimă, mai mare decât a sa.

Deși Domnul Krishna a apărut în formă umană, El a avut un Aprakritika, organism divin. El nu a luat nici o naștere. El nu a murit. El a apărut și a dispărut prin Maya Yoga Lui. Acesta este un secret, cunoscut doar pentru a Lui devotați, yoghini și înțelepți. Domnul Krishna a jucat diverse părți în timpul șederii sale în lume. El conducea carul de Arjuna. A fost un stat de neegalat. El a fost un muzician maestru. El a dat lecții la Narada în arta de a juca Vina. Muzica de flaut Lui încânta inimile Gopis și a tuturor. El a fost un cioban în Nandagaon și Gokul. A expus minuni, chiar și atunci când era un copil și un băiat. A ucis Rakshasas multe. El a arătat Visvaroopă mamei Sale. El a făcut Rasalila, secretele care pot fi înțelese doar de către adepții precum Narada, Radha, Gopis și Gouranga Sri. El a învățat adevărurile supreme de Yoga, Bhakti și Vedanta lui Arjuna și Uddhava. El a avut stăpânirea asupra artelor șaiszeci și patru. Acesta este motivul pentru care El este privit ca un Avatara cu șaisprezece Kalas sau competențele.

Avatara

Avataras apare pentru motive speciale în circumstanțe speciale. Ori de câte ori este nevoie mult, ori de câte ori confuzie și dezordine stabilite în contul de la nelegiuire și diafragma progresul bine-ordonate de oameni, ori de câte ori echilibrul societății umane este deranjat de ființe egoiste, nemilos și crud, ori de câte ori lipsă de religiozitate și Adharma prevalează, ori de câte ori fundații de organizațiile sociale sunt subminate, Avataras par să se stabilească Dharma și pentru a restaura pacea.

Avatara este o coborâre a lui Dumnezeu pentru ascensiunea omului. O rază de Hiranyagarbha coboară pe pământ, cu puteri puternice pentru a menține armonia universului. Muncă efectuată de către Avataras și învățăturile lor de a produce o influență spirituală benignă ființelor umane și a le ajuta în desfasurarea lor divină în sus și de auto-realizare.

Avatara vine pentru a descoperi natura divină în om și îl face să se ridice deasupra viața materialistă măruntă de pasiune și de egoism.

Cele mai mari manifestări sunt numite Avataras adecvate. Avesha, AMSA (parțial) și Kalā Avataras, Rishi, Munis, Profeti, Mesia, Fii ai lui Dumnezeu, mesagerii lui Dumnezeu sunt manifestări minore.

Avataras vin de obicei cu anumite grupuri lor preferate sau tovarăși. Domnul Rama a venit cu Lakshmana, Bharata și Satrugna. Domnul Krishna a venit cu Balarama, Deva și Rishi. Sanaka a venit cu Sanandana, Sanat Kumara și Sanatana.

Unora le place Sri Sankara, Ramanuja, vin ca profesori și lideri spirituali. Unele, cum ar fi Chaitanya, sunt născuți pentru a insufla devoțiune în inimile oamenilor și

să se întoarcă mintea lor față de Dumnezeu. Avataras corespunzătoare cum ar fi Krishna veni numai atunci când există o catastrofă larg răspândit în țară.

Avataras Mulți și-au îndeplinit o singură funcție, dar Krishna? Activități? S-au mai multe fele. El este, prin urmare, ca stil Purnavatara, sau întruparea complet.

Krishna în Purane

Agni, Brahma, Padma, Brahma-Vaivarta, Vishnu și Bhagavata Purane trata din viața lui

Krishna. Brahma și Purane Padma au dedicat mai multe capitole la acest subiect. Brahma-Vaivarta, Vishnu, și Purane Bhagavata-au dedicat secțiuni întregi și cărți la descrierea lui Krishna-Charita.

Radha joacă un rol important în creșterea Vaishnavism mai târziu. Nici o mențiune de Radha se face în Vishnu și Purane Bhagavata. Este în Padma, precum și în Brahma-Vaivarta că o relatează detaliată a cultului Radha, natura reală a Radha și tovarășii ei, numele lor, semnificația lor mistică, relația lor cu Sri Krishna în Rasa Lila este dat. În Brahma-Vaivarta Purana o mare importanță la elementul Radha Krishna în închinare este dat. În Vishnu și Purane Bhagavata aspectele filozofice a lui Sri Krishna și se închină Lui sunt tratate.

Lui de viață

Domnul Krishna a fost Lila-Purushothama, forma sportivă a lui Dumnezeu. El a fost un Yogeshvara. El a fost un Prema-Murti. Domnul Rama a fost un Purushothama Marudha. El a fost un fiu ideal, un frate ideal, un soț ideal, un prieten ideal și un rege ideal. El poate fi luat pentru a întruchipa toate cele mai înalte idealuri ale omului. El a condus viața ideală a unui gospodar, în scopul de a învăța omenirea.

Krishna a fost un om de acțiune. El a fost o istorie-maker dreaptă și de greșelile. El a stat de judecată și dreptate. Politica lui a fost să apere oprimați din asupritorului.

El a fost un maestru al puterilor superphysical. El a fost un om de cunoștințe și de o lume-profesor. El a fost un muzician divin. El a fost Domnul de yoghini. El a fost

prieten cu Arjuna și Uddhava. Învățăturile sale nemuritoare a lui Arjuna și Uddhava pe Yoga, Bhakti și Jnana sunt unice. Chiar și acum ei se agită inimile cititorilor și a lăsa îndemna pe calea spirituală și pace insuflă în inimile lor.

Domnul Krishna a fost yoginul cel mai mare Karma din toate timpurile. El a deținut până la tortura de înțelepciune. El a fost o întruchipare a înțelepciunii și acțiune altruiste. El a combinat în viața lui tot ceea ce este cel mai bine cea mai mare,, cel mai pur și mai fărâmițos, sublim și mare în cer și pe pământ. El a fost toată dragostea pentru băieți, ciobani, vâlcari, și Gopis. El a fost prieten și binefăcător al săracilor și neajutorat. El a fost un geniu versatil.

Krishna a fost un fulger de la luptătorii adunați în arena de Kamsa și totuși a avut cel mai moale inimă în rândul barbatilor. El a fost Yama, Death, până la Kamsa, Cupidon până la Gopis, obiect de meditație constantă pentru yogini și adepții, sub formă de fericire și beatitudine la înțelepți, și un copil la părinții săi. El a fost Cupidon lui Cupidon în kshat Manmatha-Manmatha).

Domnul Krishna a fost o întruchipare a umilinței, deși era Domnul universului. El a devenit vizitativ de Arjuna. El a luat asupra Sa taxei de spălat picioarele de vizitatori, voluntar, în momentul de Yajna Rajasuya efectuate de Yudhishtira.

Purana Bhagavata spune că Sri Krishna a trăit 125 ani de pe pământ (XI-vi. 25).

Student Life

Sri Krishna a primit instrucțiunile sale de la Sandipani, un înțelept de Avantipura. A trăit cu profesorul său ca un student obișnuit. El a fost blând, smerit și ascultător.

El a dus o viață laborioasă. El a adunat de combustibil din lemn pentru învățătorul lui? E de uz casnic?. El ia inspirat pe colegii lui cu dragoste. Sudama a fost Sri Krishna? E coleg de clasă?. Sudama a fost mai târziu cunoscut sub numele de Kuchela.

Sri Krishna a avut de memorie minunat retentiv. Dacă a auzit ceva o dată, el l-ar păstra în memorie, oricât de dificil ar putea fi. El a stăpânit arta șaizeci și patru, în șaizeci și patru zile.

El a fost egal în tărie fizică. El a învățat arta de a tira cu arcul și științei militare, în itate cu profesorul său. Atunci când cariera sa a fost de peste școală, la cererea profesorului său, el a salvat profesorul său? Fiul său din Panchajanya, o mare-monstru, prin care băiatul a fost purtat de val?. Krishna ucis Panchajanya și a luat scoica lui? Panchajanya???, Salvat pe băiat de la Yama, și-a predat profesorul său.

Întruchiparea Mercy

Domnul Krishna a apărut ca Para-Brahman înainte de înțelepți, ca realitate supremă înainte de yoghini, ca Domn al Beauty înainte de Gopis, ca Warrior înainte de războinici, ca un

n copil înainte de Vasudeva și Devaki, ca Domnul de deces înainte de Kamsa, ca Rege al regilor (Samrat), înainte de regii, în conformitate cu punctul de vedere și înțelegerea vazător sau subiect. Obiectul este același. Se pare diferite, în funcție de punctul de vedere, punctul de vedere al privitorului.

Domnul Krishna este un stil, ca unul care fură unt, pentru ca el obisnuia sa manan ce unt ascuns în casele de Gopis privind contul de dragostea lui extreme pentru ei . Dar el fură într-adevăr gândurile rele de devotați și umple mintea cu gânduri lor divine. Acest furtul de unt a fost un fel de sport (Lila), atunci când el a fost un băiat, p entru a le insufla delecta în inimile celor care au fost Gopis discipolii Lui. Gop is-a plăcut acest imens. Ei au fost cu nerăbdare așteaptă Krishna să vină și să mănânce unt l tr-adevăr fură sau captiveaza inimile discipolii Lui, le face să uitați de lume, atrage mintea lor spre picioarele Lui binecuvântat și le face să se bucure de pace și fericire veșnică. El fură scrisoarea? Da??? În sentimentul?? Dasoham? (Eu sunt robul)? De credinc ioși și să le simt semnificația dreptul de?? Soham? (Eu sunt)?, Sau identitatea lor cu S inele Suprem . Domnul Krishna spune în Gita,? Am? Da discipolii mele Yoga de discr iminare.?? (Capitolul IX-10.) Cât de milostiv este Domnul Krishna! Slavă Lui și numele Lui!

El a avut bhava de mama, chiar și pentru Puthana care au venit să-L omoare și-a dat mânt uirea ei. El a dat mântuire chiar și pentru dușmani înverșunați Lui, Kamsa și Sisupala care L au insultat în mod deschis în Yajna Rajasuya. Atunci, ce să vorbesc despre cei care su nt extrem de devotați Lui?

După ce Sri Krishna Rukmini a zis soția lui,? Printesa, nu ați făcut bine în mine, după căsăt a de respingere a ofertelor de potențați mare și regi?. Nu am nici o împărăție. Eu trăiesc di frică într-un oraș pe malul mării. Personajul meu și comportament este specific și nu în fun e de utilizarea generală. Foarte puține-mă să înțeleg. Soțiile de oameni ca mine întâlni mere mizerii. Îmi place să se asocieze cu cei săraci și pe cei căzuți, și, prin urmare, cei bogați le place să îndeplinească oameni ca mine. Nu am nici un atașament pentru soție, copii, av ere, sau de lux. Oameni ca mine traiesc mulțumit cu sinele lor. Prin urmare, O pri ntesa de Vidarbha! Ai făcut o greșală în casatoreasca mine.??

Acest discurs va mic sa ne informati despre maretia Domnului Krishna. El a fost extrem de bun și milostiv față de cei blânzi și umili.

Un mare Warrior

Domnul Krishna a fost un luptător neînfricat, chiar de la un an lui douăsprezecea. El a fost uns de către Kubja și recompensate de către Sudama, o floare-vânzător, a intrat în lo cul de sacrificiu în Dhanuryajna efectuate de Kamsa și a rupt arcul mare. Kamsa trim is un elefant pe nume Kuvalayapeeda de a ucide Krishna. Krishna ucis elefant și a intrat în arenă. Apoi, el la ucis pe sportivii ales de Kamsa, anume, Chanura și Toshala aka.. Krishna primit pe platforma pe care a fost așezat Kamsa, apucat de parul lui , a aruncat-l jos pe pământ și l-au ucis.

Krishna luptat curajos cu Jarasandha, imparat al Magadha și Kalavayana. Jarasandha , tata-in-law de Kamsa a fost foarte mult infuriat atunci când Krishna ucis Kamsa. E l a invadat Mathura de șaptesprezece ori; Krishna izgonit Jarasandha de fiecare da tă.

El a luptat cu Bana, mii de armate regele Sonitpur. Krishna? E fiul lui Aniruddha a au căsătorit în secret cu Bana? E fiica Usha? Și locuia cu ea?. Bana a fost informat de acest lucru. El a închis Aniruddha. Krishna luptat cu Bana și ia tăiat brațele și sa întors la Dwaraka cu Aniruddha și Usha.

Ulterior, el a ucis Paundra, regele Karusha care a negat Krishna? E divinitatea?

Și-a asumat lui Vishnu?? E scoică, discus, club și lotus și sa declarat a fi Vaasudev a real.

Sisupala răi contestat Krishna în Yudhishtira? E Rajasuya Yajna?. Sri Krishna a aru ncat Chakra Lui la Sisupala și ia tăiat capul. În mod similar, de asemenea, el a ucis Dantavakra.

Salva, regele Saubha și prieten al Sisupala, purtat razboi cu Krishna să-și răzbune prie tenul lui? E moartea?. Salva a fost pus la moarte de către Domnul Krishna.

Yogeshvara

Puteți conta chiar stelele și particulele de nisip în țărmul mării, dar nu este posibil pent ru a număra faptele minunate și eroice și acțiunile glorios de Sri Krishna, Domnul a tre i lumi.

Când El a fost un copil a făcut minuni nenumărate. El a arătat Visvaroopă mamei Sale, Ya

soda, în gura Lui în timp ce el căscă. El a dezrădăcinat copacii Yamala Arjuna. El a dansat pe șarpele Kaaliya. El a ridicat dealuri Govardhana pe degetul mic pentru a proteja a Gokul de ploile abundente cauzate de Indra. El a dat vedere la Vilvamangal orb . El a dat o cârpă nelimitat la Draupadi. El a dat viziune cosmică a Arjuna.

Sri Krishna a mâncat o particulă de legume care a rămas în vas de Draupadi, atunci când a venit să caute Durvasa Yudhishtira? E ospitalitate? Cu un număr mare de adepți, atunci când se Draupadi a terminat masa ei și nu era nimic de loc înainte de oaspeți. El a făcut să se simtă ca și cum ar avea o masa cea mai somptuoasă atunci când au fost luați de băieți. Ei au trebuit să se întoarcă cu capul în jos, cu un sentiment de rușine. El a furnizat haine nepuizabile la Draupadi, atunci când ea a fost târât în instanță de Duryodhana. El deținea dealurile Govardhana pe degetul Lui. El însuși înmulțit și a apărut în nenumărate forme ca Lila. El însuși înmulțit în diverse forme, atunci când Brahma păstrat Gopas și vișeei de Krishna? E vedere?. Poate o ființă umană face acest lucru? Este doar o Yogeshvara care poate efectua aceste minuni mari.

Cine poate descrie slava Domnului Krishna, Domnul de yoghini și Domnul suprem al cerurilor trei lumi, sufletul universului? Durvasa și ucenicii nenumărați au fost mulțumiți , atunci când Domnul Krishna mâncat o particulă mică de legume. Acest lucru în sine în mod clar dovedește că Domnul Krishna este un suflet care locuiește în toate ființele.

Narada salvie dorea pentru a afla modul în care Krishna ar putea duce o viață fericită căsătorit cu nevestele lui 16000. El a vizitat conacele lor și au găsit Krishna în fiecare din casele lor angajate într-o varietate de taxe. Ce o mare minune! Narada a fost uimit. Oare nu acest lucru se dovedește că Krishna este Domnul de yoghini și este Domnul Însuși Hari?

Krishna este Bhuta-Bharta (Domnul tuturor ființelor). El este, de fapt, soțul a tuturor femeilor din această lume. Soțul real este numai Domnul. Acesta este de a demonstra acest lucru din lume pe care Domnul Krishna sa întrupat ca fiu al lui Devaki și Vaasudeva.

Un mare Statesman

Sri Krishna a fost un mare om de stat. Lumea nu a asistat la un om de stat mai mare decât Sri Krishna. El a fost un companion de libertate și un împăciuitoare. El a avut previziunea minunată și deținute de opinii extrem de liberale. Chiar și atunci când era un băiat, el ia învățat pe oameni elementele esențiale și adevărata semnificație a religiei, atunci când el sa ridicat împotriva cult popular al lui Indra pentru a obține ploii. Krishna a fost cel mai mare dintre eroi politici. El a fost cel mai mare stat din toate timpurile. El a fost un rege-producător. El a fost fondatorul orașului Dwarka. A fost o persoană minunată istorică. El a fost liderul spiritual și salvator al omenirii. El a fost cel mai mare dintre eroi spirituale.

El a fost numit în calitate de pacificator pentru a opri războiul civil care a fost să fie purtat între Kauravas și Pandavas. Yudhishtira Krishna trimis să negocieze cu Kauravas. El a făcut un îndemn de lungă și de înțelept să Duryodhana. Discurs captivant și suflă agitarea emis de către Sri Krishna în fața instanței de Dhritarashtra dovedește că El a fost cel mai mare stat. El a spus la Duryodhana,? O Prinț al cursei Bharata?!Să facă pace cu Pandavas înțelept, curajos și drept. Pace aduce numai fericire, la prieteni, relații și în întreaga lume. El, care nu acționează în conformitate cu instrucțiunile înțelepte de a se cu prietenii săi distrugere și durere.??

Sri Krishna? E o perspectivă politică și a guvernării înțelept? Au fost admirate de către cel mai capabil conducătorii din timpul său. Sfaturile lui înțelepte a fost solicitată de către regi și conducători.

Învățăturile lui

Doar asculta instrucțiunile de cele mai valoroase din Sri Krishna la Uddhava. Sri Krishna spune: Acordarea nici o atenție la oamenii care râd în ridicol, uitând organismul și insensibile la rușine, ar trebui să se prostorneze cad pe sol și arcul la toate ființele în jos chiar și la câine, Chandala, vaca și fundul . A se vedea totul în Mine și Eu în tine. Surrender-te la Mine. Nu toate acțiunile de dragul meu. Taiati tot felul de atașamente. Au f. devotament neclintit la Mine. Cântați gloria mea.??

Învățăturile Gita sunt Pradhana Karma. Domnul Krishna a pus un mare accent pe importanța Karma Nishkama, întrucât învățăturile Lui pentru a Uddhava sunt Bhakti Pradhana. El a subliniat de mult cu privire la importanța de Bhakti pentru Uddhava. În Gita, de asemenea,

Domnul a pus o mare importanță pe auto-predare în ultimul capitol? Sarvadarman parit yajya Mamekam Saranam Vraja.??

Call of Flaut

Flaut este simbolul Pranava. Este această flaut, care a atras Gopis devotat, fecioarele de Vraja pentru a satisface pe Domnul lor iubit pe malurile Yamuna sacru.

Melodia divină a flautului a fost feeric. A avut putere minunată. Atunci când a intrat în centrul inimii, prin cavitatea de urechi, a făcut ascultătorul să uit toate relațiile sale dragi, lumea, și chiar pe sine însuși. Ea a făcut dans ascultătorul în extaz și a umplut inima cu iubire pură. Sunetul acestui flaut divin încantă inima cu bucurie și entuziasm a insuflat viață nouă și bucurie. A produs Dumnezeu-intoxicare, în toate ființele și viața infuzată chiar și în obiecte insentient. Dulceata de muzica a fost de neegalat. El care a auzit o dată pe muzica lui Krishna? E flaut?, Nu a avut grija de nectar al cerului sau fericirea de Moksha.

Flaut și muzica sa a avut stârnit sufletele Gopis. Ei nu au fost de masterat de la sine. Lumea a fost nimic pentru ei. Ei au simțit atras irezistibil spre Sri Krishna. Ei au avut nici rușine, nici teamă de a lăsa casele lor. Nu a fost un suflet-trezire în ele. Mintea lor nu era din lumea aceasta. Soții lor și frații i-au oprit în zadar. Cine poate rezista torrentul a iubirii divine pentru Domnul?

Iubirea pe care a purtat spre Gopis Krishna a fost o dragoste divină. Acesta a fost unirea sufletelor. Nu este o uniune de sexe. Acesta este aspirația de a fuziona în Jivatman Paramatman. Este amestecul a sufletului individual cu Sufletul Suprem.

Gopis au fost înțelepții de Dandaka forestiere din nașteri lor anterioare. Ei doreau să îmbrace Domnului Rama. Ei au fost promisi satisfacție în mai târziu Avatara. Au amestecat în Paramatman în Avatara Krishna.

Doamne Krishna! O Master-muzician din cele trei lumi! Vei nu juca încă o dată același flaut în această situație critică, atunci când nu există haos peste tot și insuflă viață nouă a lui divine și bucurie?

O, Doamne! Să ne auzim încă o dată că muzica ademenitoare ale flautului, care liniștească și calmat vibrațiile și agitații de creaturi animate, că melodia divină care sa mutat obiecte neînsuflețite, că muzica celestă care a adus la băncile din Yamuna păsări zboară, rătăciți, roaming cerb și le-a făcut privirea de la Tine, uită de ei înșiși.

Originea Bhagavata

Sri Vyāsa a fost medita pe malul sacru al Sarasvati. Inima lui a fost într-o stare deranjată. El a avut nici o satisfacție și pace. El a reflectat în sine,? Am observat stăruite Brahmacharya?. Am plătit în vedere ca urmare a studiului de Vede, la închinarea de preceptorii și incendii sacru. Am ascultat poruncile preceptorii mele. Am explicat sensul Vedelor în formă de Mahabharata Dharmas în care și alte lucruri poate fi înțeles în mod clar de către femei, Sudras și altele. Totuși cred că munca mea nu este pe deplin realizată.??

În acest context a apărut înainte de Narada Sri Vyāsa. Narada a spus,? Ai cunoscut pe deplin tot ceea ce este cognoscibil?. Ai scris Bharatam excelent care conține totul.

Cum se va simți în largul și nemulțumit??

Sri Vyāsa a spus,?? Am destul de acord cu ceea ce spui. Încă nu am nici o satisfacție. Vreau să știu cauza lăsată de tine. Sunteți născut din Brahma și vă posedă cunoștințe infinite.?. Narada a spus:?. Muni O mare?! Tu ai tratat de lucruri Dharma și alte dar tu nu ai recitat slava Vaasudeva. Din acest motiv, cred că, Domnul nu este îndeplinită. Prin urmare, O, binecuvântat unul! scrie despre faptele diverse glorioasă a Domnului Krishna, astfel că toți oamenii pot obține eliberarea finală de către cunoașterea ei. Acest univers este, de asemenea, un aspect al lui Bhagavan, deoarece la crearea sa, conservarea și dizolvarea porcede de la El. Tu știi toate acestea pe tine însuși. Dar tu ai demonstrat că alții doar o parte din acest Adevăr. Prin urmare, O salvie! cânta slava Omniprezent Hari, de a ști care chiar cei înțelepți ajunge la finalul căutarea lor. Înțelepți știu a de unul singur și nimeni altul să fie remediu pentru mizeriile de ființe care sunt în mod repetat, aruncate în Samsara.?? În consecință Sri Vyāsa scris Srimad Bhagavata și a atins pacea perfectă a minții. El a învățat să fiului său, Suka.

Bhagavata Purana

Purane ocupă un loc unic în istoria literaturii religioase a hindușilor. Ele conțin mină de cunoștințe și de informații cu privire la toate subiectele filozofice și religioase. Srutis sau Vedele nu poate fi ușor înțeleasă de către oamenii de rând. Deci, toate Vedavyasa-mi lăstiv compus optsprezece Purane pentru beneficiul omenirii și a explicat într-un mod simplu adevărul subtilă și profundă a problemelor Srutis. Ele sunt într-adevăr, o enciclopedie a religiei hinduse și etica.

Purane conține fabule, basme,, religie filosofie, mit si legenda. Un cititor de Vest poate aprecia greu de predare și de valoarea de Purane noastre excepția cazului în care el este familiarizat cu metodele utilizate de Rishi indieni în inocula adevărurile de filozofie și religie. Sarcina este de a populariza Purane adevărurile vedică printr-un intermediu unor povestiri, povești și anecdote.

Bhagavata este un ghid practic pentru toți. Ea învata ca Dumnezeu-realizare poate da mântuirea pentru om, si prezinta moduri de a atinge constiinta a lui Dumnezeu.

Ea învață că numai Dumnezeu există cu adevărat și că Dumnezeu-realizare este să fie-toate-toata sfârșitul vieții. Ea ne învață să ne dăm seama lui Dumnezeu pretutindeni și întotdeauna și în toate situațiile de viață. Este într-adevăr, o carte minunată. Este o comoară mare pentru om.

Bhagavata este consolare de viață. Acesta este unic în frumusețea și farmecul, în dicția și în profunzimea înțelepciunii. Este un valoros tezaur-o casă de cunoștințe divine. Un studiu al acestei cărți inspiră devotament, inspiră de cunoștințe și Vairagya. Slava Domnului Vaasudeva sunt vii descrise în această carte.

Autorul acestei cărți este marea lui Vyāsa. El a învățat această fiului său, Suka. Există multe comentarii pe această carte. Sridhara Swami? Comentariul lui este cel mai faimos și de autoritate?.

Bhagavata este cel mai popular și exaltat de toate Purane. Acesta este deținut în cea mai mare stimă de Vaishnavas în toate părțile din India. Este o opera monumentală prin care lucrările devoționale, care sunt mândria și gloria literaturii sanscrite. Vyāsa însuși spune că Srimad Bhagavata este chintesența care lucrează gigantice Mahabharata și este fructul copleșitor al literaturii vedice întreg.

Este cartea cea mai preferată de predicatori și învățători religioși. Cartea este adorată în toate casele hinduse. Este recitat peste tot India de către Criticii învățați, Sadhus și Sannyasins.

Jnana, Bhakti și Karma sunt alocate locurile lor respective în această carte. Karma este prescris pentru cei care sunt foarte atașat de corp și de această lume. Jnana este prescris pentru cei care sunt desprinse și imparțial (Virakta). Bhakti este prescris pentru cei care nu sunt nici foarte mult și nici nu atașat foarte mult desprinse și care sunt indiferenți. Se învata despre toate Bhagavata Dharma sau religie a iubirii.

Tot ceea ce este nobil și ce inspiră în religia hindusă, filozofiei și culturii se găsește în Bhagavata. Cele mai mari adevăruri de religie și filosofie și mai înalte principii de etică sunt frumos explicate în această carte minunată și unică.

Povesti atractive sunt un mijloc angajat de Rishi hindus și înțelepți pentru predare morală, filosofie și religie. Autorul Bhagavata a luat recurgere la această metodă. Povești și anecdote imbold și ademeni mintea la adevărurile religiei. Ele sunt ca niște zahăr frumos gustate. Ele servesc scopul de divertisment oamenilor din mintea neamenajată.

Traducere din această carte mare într-o limbă străină nu poate aduce farmecul și frumusețea originală, cu toate acestea erudit, abil și puternic poate fi traducător.

Bhagavata compune din optsprezece mii Slokas, 332 de capitole și douăsprezece Skandhas. Cartea este numită Bhagavata, deoarece vorbește de slava lui Bhagavan sau Vishnu. Este una dintre cele mai autoritare a scripturilor hinduse. Este o lucrare de mare renume în India. Acesta exercită o influență directă și puternică cu privire la opinii și sentimentele oamenilor. Aceasta a dobândit o rețineră minunată pe mintea de hinduși. Aceasta conține esența tuturor Purane.

În Bhagavata Purana nu mai vorbim de istoria universului este sistematic tratată. Domnul Krishna este figura centrală a acestei cărți unice. Este o carte de autoritate pe devotament. Bhagavata învață devotament care este asociat cu Jnana (Bhaktiyukta-Jnana). Ea nu divorțează de cunoștințe de la Bhakti. Ea învata ca Jnana este extrem de utilă la realizarea sa perfectă. În Bhagavata melasă de Bhakti este amestecat cu elixirul de Jnana.

Învățăturile date de Domnul Krishna la Uddhava în ajunul plecării sale din această lume, sunt minunate. Acestea sunt cuprinse în al unsprezecelea Skandha. Sri Krishna scoate toate îndoielile de Uddhava, prietenul lui, ucenic în primul rând și șef al Yadavas. El dă instrucțiuni pentru o varietate de subiecte. Dar o notă de apel este: Mă vezi în tot ceea ce? Surrender-te la Mine. Nu toate acțiunile de dragul meu. Taiati tot felul de atașamente. Au f. devotament neclintit la Mine. Cântați gloria mea??

Dharma Bhagavata astfel cum a învățat de către cele nouă înțelepți regelui Nimi la începutul ha unsprezecelea, este palpitant și suflet-agitare. Skandha zecea conține toate Lila

s a Domnului. Sport tineresc și distracțiile, fanilor și se bucura de divin copilului Sri Krishna, Lilas Kumara, Lilas Brindavan, Lilas Mathura, Lilas Dwaraka, Lilas Kurukshetra și Lilas Prabhasa sunt descrise în această Skandha. Acesta conține 90 capitole.

Skandha zecea nu poate fi înțeles de către cei ale căror inimi sunt pline de pasiune și tendințe pofticioase. Aspectul de iubit și iubita se găsește în fiecare religie nu poate fi înțeleasă de către oameni care sunt scufundate în lumesc. Skandha zecea conține revărsări ale inimii sau expresii de dragoste răpitor a sufletului uman, când acesta este eliberat din impurități ale minții. În cazul în care impuritățile minții sunt eliminate, iar inima este complet purificată, sufletul uman este natural trase sau atras spre Domnul și în cele din urmă este absorbit în El.

Bhagavata prevede diferite tipuri de meditație pentru a se potrivi diferitelor tipuri de aspiranți. Un începător este invitat să mediteze asupra Purusha Virat. El trebuie să gândească că întregul univers este trupul Domnului. Acest lucru este dat în al doilea Skandha. În același Skandha și în al treilea, de asemenea, meditația asupra formei Domnului în inimă, și pe membrele Lui diferite începând de la picioare, este descrisă. În meditație un prezece Skandha pe lotusul inimii cu trei straturi, Agni ca Surya primul, ca al doilea, și Luna ca a treia, una peste alta, este prescrisă. În același Skandha se cere să mediteze asupra formei Domnului Krishna în primul rând, și apoi să se stabilească mintea pe eter sau cauze supreme, și în cele din urmă să-l fuzioneze în Para-Brahman. Saptahas Bhagavata au loc pe tot parcursul India. Bhagavata întreg este recitat în termen de șapte zile. Acest lucru oferă un bun prilej pentru a asculta și a înțelege întreaga Bhagavata. Tu ar trebui să efectueze Saptaha în casa ta o dată pe an. Acest lucru va contribui la fericirea ta și prosperitate. Fiecare dintre voi ar trebui să aibă o copie a Bhagavata în casa ta.

Sfârșitul de Parikshit

După ce la un moment dat Parikshit plecat într-o excursie de vânătoare. A ajuns obosit și simțit sete intensă. Deci, el a intrat în cabana de Samika salvie. Salvie a fost absorbit în meditație și astfel el nu a fost conștient de prezența regelui. Parikshit a fost foarte mult supărat că înțeleptul nu-l trata cu ospitalitate. Mai mult, el a fost foarte mult chinat de foame și de sete. El sa gândit,? Acest salvie este pretinde a fi absorbit în contemplație, în scopul de a evita politețe obișnuit și ospitalitatea obișnuită din cauza mine?. El este arată disprețul său pentru mine.?? Apoi el a ridicat cu mârșă din arcul său carcasa de un șarpe, a aruncat-o ca o ghirlandă pe gât de salvie și a plecat.

Fiul tineresc al salvie, Sringi, care a fost juca pe malul râului învecinat cu alți băieți, au venit să afle de la unele playmate că Regele Parikshit a pus un șarpe mort pe gâtul tatălui său. El a blestemat pe rege și a spus că șarpele Takshaka ar trebui să-l muște pe a doua zi a șaptea, pentru că actul său răutăcios și indecent. Băiatul a fugit apoi la cabana și am văzut șarpele pe gâtul tatălui său și a plâns amarnic. Salvie a fost trezit de agitație stabilite de către fiul său. A deschis ochii, au aruncat de pe șarpele mort și a cerut băiatului cauza pentru lamentație lui. Băiatul ia spus tot ce se întâmplase.

Înțeleptul a fost foarte mult afectat de blestemul lui și a spus,? O? Fiul meu, ai fost foarte ignoranți și erupții cutanate. Regii sunt întruchiparea de Domnul Vishnu pe pământ. Acestea protejează supușii lor, prin puterea lor, dreptatea și prestigiul și a menține legea și ordinea. Dacă nu există nici un rege, nu va fi anarhie în țară. Atribuțiilor sale sunt dificile și dificilă. El are responsabilități serioase. În cazul în care regele te pedepsește ca meriti, ai putea fi cel puțin purificat de păcat cauzate de blestemul dumnezeu. Dar Parikshit regele este un devotat mare. El niciodată nu va riposta. El va accepta blestemul dvs. din fericire, ca o ispășire pentru nechibzuința sa. Mai mult, el nu este vinovat la toate. Am eșuat în datoria mea ca un subiect, în care nu oferă-i respectul datorat rangului său și poziția. Am eșuat în datoria mea ca o gazdă, în care nu-i dau hrană și nu a merita deloc un blestem de la tine. Fie ca Dumnezeu să vă ierte pentru păcatul tău e-ai comis în neștiință.??

Apoi a trimis salvie discipolul său la regele informându-l de fiul său? E nebunie și la rugat să-l ia măsurile de precauție necesare pentru a păzi viața lui prețioasă?.

Regele Parikshit a ajuns la palatul său, și el însuși sa odihnit de ceva timp. El sa pocăit foarte mult pentru acțiunea sa prostă și erupții cutanate. Discipolul salvie venit la el cu mesajul. Împăratul a simțit intens ușurat în minte. El a acceptat ca un blestem ispășire și o binecuvântare în deghizare.

El a reflectat în sine,? Am? Pierdut înțelegerea mea și sentimentul de bine și rău pe contul meu bogăția și poziția. Am fost umflati de mandrie. Am devenit mai înțelept acum. Am dezvoltat Vairagya. Blestemul va acționa ispășesc mea păcătoasă spre un mare înțelept. Ea dă-mi timp stabilească mintea mea pe Domnul Krishna, a cărui prietenie singurul care poate con feri fericire veșnică.??

Astfel spunând, regele Parikshit încredințat regatul său la fiul său și sa așezat pe malurile sacru al Ganga, cu o puternică determinare de a nu ridica de acolo până la mintea lui a fost absorbit în Domnul Krishna și bobina lui muritor a fost aruncat.

Vestea a ajuns la urechile Rishi. Ei au toate asamblate pentru a asista la devot amentul rege puternic. Împăratul le-a salutat cu mâinile îndoite și a cerut sfatul lor cu privire la modul în care el ar putea utiliza cel mai bun timp în slujba Domnului Krishna. Rishi Diverse prescris diverse metode. In acest moment Suka sositi; Regele Parikshit a repetat întrebarea sa la salvie.

Suka răspuns,?? Domnului Krishna ar trebui să fie de crezut întotdeauna. Numele Lui trebuie să fie întotdeauna pe buzele tale. Lilas Lui și calități ar trebui să fie întotdeauna a cultat și meditat asupra. Prezența sa ar trebui să fie simțit întotdeauna de tine. Acesta este cel mai bun mod numai de utilizarea timpului și amintindu-L, la data decesului i, care va duce la fericirea veșnică.

? Nu cred, O mare rege Parikshit, că aveți doar o săptămână înainte de scurt?. Rajarshi Khatw nga prestate de mare ajutor la Deva în luptă. Deva i-au spus de a cere o binefacere în schimbul serviciilor sale. Khatwanga cerut Deva să-i spună cât de mult timp curente a existat în leasing său de viață pentru el să se bucure de binecuvântare pe care a castigat.

I sa spus că el avea doar o Muhurta (o oră) înainte de el. El a dorit ca el s-ar pute a ajunge imediat unirea cu Domnul. Deva a spus,? Fie ca este vorba atat??.? El a concentrat mintea pe Dumnezeu cu multă evlavie și fericirea veșnică atins.??

Suka a continuat,? Aceea?, O, rege! repara-ti mintea cu devotament intens pe Dom nul. Să nu credeți că de lucrurile acestei lumi. Ascultați gloria Domnului Krishna și Lila s Lui multiple. Acestea sunt rezumate în Bhagavata pe care am învățat de la tatăl meu Sri Vyāsa.??

În consecință Suka recitat Bhagavata la rege Parikshit. Regele Parikshit auzit-o cu de votament intens și de concentrare, mintea sa fixat pe Domnul, și a ajuns la unirea c u El.

Soarta a non-credincioșilor

Unii oameni ignoranți și nechibzuită spun că Domnul Krishna este doar un om obișnuit, cu n iste calitati bune. Ei spun că el a venit de la etape mai mici. Unii gasesc vina c u viața și caracterul. Ei spun: Krishna nu este Domnul?. El nu este un Avatara.El e ste un cioban pasionat care so poftasca, a jucat cu Gopis.??

Cei care găsesc vina cu Domnul au nici o idee de măreția și slava Lui, în care nu au pract icat yoga, ca defectele lor nu au fost eliminate de către practica de Yama și niyama , și ca ei nu au luat recurge la Satsanga cu înțelepți. Ei nu au nici o perspectivă reală în ință Adhyatmic.

Poate exista o nuanta de pasiune în Domnul? El nu a fost un băiat de șapte ani la mome ntul de Rasa Lila? Cine poate înțelege secretul de Rasa Lila și bhava Madhurya, punctu l culminant al mai mare predare Bhakti, Atmanivedana sau totală a Domnului? Este d oar Narada, Suka Deva, Chaitanya, Mira, Rāmānanda sau Gopis care ar putea înțelege secre tul de Rasa Lila. Oare El nu înmulți ca Krishna nenumărate? Poate o ființă umană a efectua a ceastă faptă miraculos?

Doar asculta la ceea ce Sri Swami Madhusudana Saraswati, o Yogi de cea mai mare realizare spune:?? Eu nu știu nimic mai mare decât Krishna lotus-ochi cu mâinile impod obit cu flaut, aratand ca un nor împovărați cu fața Lui strălucea ca luna plina . Să yoghini , cu mintea lor controlate de practica de meditație, vizualizare că Nirguna, actionl ess, de nedescris și suprem Jyoti, dacă doresc, dar pentru noi, că figura albastru-str alucitoare, care se mută aici, și acolo, pe malurile fibra Kaalindi , ce vine în fața oc hilor noștri.??

Care este soarta de astfel de oameni care cârtește și crap împotriva Domnului? Ascultă,? C ei lipsită de motiv cred că de la Mine ca o ființă umană obișnuită au luat un organism de sta nemanifestat din contul de Prarabdha?. Ei nu știu meu natura supremă, nepieritoare, cele mai multe excelent (Gita capitolul VII? 24?). Prostesc Eu nu ia în considera re, atunci când îmbrăcat în aparență umană, necunoscători ai naturii mele supreme, Domnul mar e persoane. Gol de speranță, gol de fapte, goale de înțelepciune, fără sens, ei adevărat sunt

posedat de înșelătoare, natura brutală, demonic (IX? 11?, 12). Ei au adâncit în întuneric, cred că greșit să fie dreptul de a vedea lucrurile într-o lumina perversă. Acești oameni nu cunosc nici acțiunea, nici renunțarea, nici de puritate nici conduita corectă, nici adevărul, nici dreptatea. Ei nu știu ce ar trebui să fie făcut și de ce nu ar trebui să fie făcut. Nașterii iluzie după naștere, ei rătăcesc în mocirlă lumești de Samsara, a suferinței și boală numărate mizerii, și niciodată nu atinge mântuirea.??

Epilog

Este foarte dificil pentru oamenii ocupați să treacă prin întreaga carte a Bhagavata. Prin urmare, am condensat Sri Krishna? E viața, și învățăturile Lilas? În această carte într-o cea mai gustoasă și bun gust. Chiar dacă studiezi una sau două pagini pe zi, va dezvoltă devotament față de Domnul și de a atinge pacea eternă, fericire și nemurire.

Fie ca voi bea toate nectarul de Bhagavata! Fie ca voi toți să fie dotate cu credință și devotament față de Domnul! Vă poate conduce pe toți o viață de puritate și neprihănire! Domnul Krishna poate fi centrul, ideal și gol! Poate binecuvântările Lui să fie cu voi toți! Fie ca adevărurile de Bhagavata să fie descoperite vouă tuturor, cum ar fi fructele Amalaka în mână, prin harul lui Sri Krishna! Glorie Sri Vyāsa și la Sri Suka!

Mai Domnul Krishna, bucuria de a Devaki, însăși viața de Radha, locatar al inimilor noastre, iubit de Gopis proteja, și ghidul de voi toți! Poate auzi toate o dată mai mult Lui flaut dulce, muzica celestă a sufletului! El poate să devină vizitator al acestui organism! Mai aveți toate rămâneți în El, pentru totdeauna și bucurați-vă de fericire veșnică și supremă!

Ananda Kutir, Rishikesh, 07 aprilie, 1943?

Partea I

Lilas

Domnul Krishna

Hari Om!

Om Namo Bhagavate Vasudevaya!

Salutări către Sri Krishna, Domnul Gopis, vizitator de Arjuna, distrugătorul păcatelor, profesor omenirii, Domnul Lakshmi, iubit de Rukmini, Radha și Satyabhama, care este o întruchipare a fericirii, care este Universul în sine și care a purtat dealul Govardhana pe vârful degetului mic.

Bhudevi a fost foarte mult asuprit de povara Asurilor mai multe sub forma de regii arogant. Prin urmare, ea a căutat refugiu în Brahma. Brahma a spus, Domnul Narayana se va întrupa în casa lui Vasudeva ca Krishna?. Adishesha va fi născut ca fratele sau mai mare de a face de serviciu la El. Femeile celeste, de asemenea, vor fi născute în lume pentru a sluji. Înțelepții va lua forma de vaci. Tu nu vor fi probleme nici mai mult. Domnul Krishna va pedepsi pe cei răi și de a stabili Dharma.??

Kamsa închis tatăl său Ugrasena, regele Yadus, Bhojas și Andhakas. El însuși a domnit peste regatul. El cu sprijinul Jarasandha, regele Magadha, tatăl său-în-lege, oprimați Yadus. Demon Baka sefi, Chanura, Dhenuka, Putana, Kesi, Bana, Bhauma, Pralamba, Trinavarta, Mahasena, Mushtika, Arishta și Dvivida ajutat, de asemenea, Kamsa.

În orașul de Mathura un rege pe nume Surasena domnit peste regatul de Surasena. El a fost șef al Yadus. Pe de o ocazie în acest oraș, Vasudeva, fiul lui Sura, suit în carul său mire cu mireasa lui Devaki. Pentru procesiune, Kamsa fiul lui Ugrasena și fratele lui Devaki conducea carul pentru a vă rugăm să sora lui.

Pe drum, o voce aeriană a zis Kamsa, Oh, prostule! Al optulea copil al Devaki, sora ta care luați, te va ucide.?? La o dată pe cei răi Kamsa prins sora lui de către părinți și a încercat să o omoare cu sabia în mână. Vasudeva pacificată Kamsa și a vorbit cu el în cuvinte dulci, O Kamsa?! Sunteți lăudat de către războinici. Va trebui să aducă glorie pentru Bhojas. Esti un mare erou. Cum poți ucide o femeie și că prea sora ta, în timpul căsătoriei ocazie. Acesta nu este un act de bună. Acest lucru va aduce o mare oară și păcat pe tine.

Nu te teme de voce aeriene. I se vor preda la tine toți copiii de la care apare furtună.??

Kamsa desistat de la actul lui rele. Vasudeva-l lăudat și a ajuns la palatul lui.

Cele șase copii de Devaki au fost uciși de către Kamsa. Kamsa pus cătușă pentru Devaki și Vasudeva. Concepția a șaptea a fost aceea a unei raze de Ananta. Aceasta a fost băiat Sankarshana, așa-numitele sale în curs de elaborare de la distanță de Devaki? E uter?.

Domnul a ordonat Yoga Maya, Sakti Lui și a zis:, O, binecuvântat Devi?! Du-te la Vraja cătunul în Nanda Gokula. Acolo locuiește Rohini, soția lui Vasudeva. Există Adishesha propria mea AMSA (parțială Avatara) în Devaki? Uter e?. Luați-l și puneți-l în Rohini? Uter

?. Eu voi fi născut ca fiu al lui Devaki. Trebuie să te naști în pântecul Yasoda, soția lui Nanda.??

Yoga Maya fost de acord și a plecat la pământ și a acționat în consecință. Domnul atotpătrunzător a intrat în mintea lui Vasudeva în forma completă. Devaki strălucea cu Duhul Sfânt al Domnului universal împărtășite de către mentalul Vasudeva. Vasudeva și Devaki a făcut penitență severă pentru că au avut copilul lor.

Kamsa a fost mai vigilent la a opta oară. El a ținut Devaki și Vasudeva în custodie aproape. Krishna s-a născut în casa închisă.

Kamsa văzând splendoarea divină în fața surorii sale, astfel cum ea a fost umplută cu prezența sfântă a Domnului. El a crezut în el: Hari, distrugătorul de viața mea a intrat deja în mine. Ce aș putea face acum, în acest caz de urgență? Marele Domnul va îndeplini cu siguranță rezolvarea. Uciderea unei femei și că prea de o soră în detenție, va distruge cu siguranță faima, prosperitatea și de viață.?? El a desistat din rezolvarea lui aprigă de a ucide pe sora lui. El a adăpostit ură intensă pentru Domnul. În timp ce ședea sau culcat jos sau în picioare sau de a mânca sau de mers pe jos sau de băut, mintea lui a fost pe Domnul. El a văzut toată lumea, ca pătrunsă de Domnul. El a dezvoltat devotament prin ură (Vairya a Bhakti).

Brahma cu Rudra, și cum ar fi Rishi Narada, și Deva au venit și au lăudat pe Dumnezeu în pântecul mamei, O, Hari?! Prin Ta Avatara povara acestei Bhudevi este eliminată. O fericite Maică Devaki! Domnul suprem s-a incarnat în tine pentru gloria noastră și bunăstarea și bunăstarea acestei lumi în general. Fiul tău va deveni un Mântuitor. Kamsa vor fi distruse în curând. Frica nu.??

Nașterea Domnului Krishna

Apoi, oară de bun augur a venit. Rohini stele a fost strălucitoare. A fost Vijaya Mahanavami. Elementele au fost extrem de plăcute la nașterea lui Krishna. Vânturile au fost auspicioasă suflare. Strălucitoare stele au fost cu lumină. Lacurile s-au umplut cu lotuși. Domnul Krishna încarnat la miezul nopții, pe acest pământ. Zeii jucat de muzică divină. Kinnaras și Gandharvas cântat. Siddha și Charanas lăudat. Vidyadharas (grade diferite de ființe celeste), a dansat împreună cu Apsaras, înțelepți și Deva. Nu a fost o ploaie de flori din ceruri în bucurie.

Vishnu încarnat cu ochii lotus, cu patru mâini, înarmați cu scoică, disc, nucșoară și de lotus cu Kausthuba diamant, cu Srivatsa marca împodobesc piept, purtând Pitambara mătase, cu ornamente urechea din diamante, cu coroana formată din mai multe smaralde, cu brățări în brațele inferioare și superioare și valoroase talie-string. Vasudeva a văzut această une a unui copil divin.

Vasudeva El lăudat, Tu ești cunoscut pentru mine deja ca Ființă Supremă?. Tu ești o întruțire a cunoștințelor și beatitudine. Tu ești așezat în inimile tuturor ființelor. Tu ești martorul minților tuturor. Tu ești dincolo de Maya și Avidya.??

Devaki văzând semnele ale lui Vishnu pe fiul ei și a lăudat-L,?? Tu ești de început, Omnipotent, auto-luminos, atributiv, neschimbător și actionless. Tu ești sursa și locul de dizolvare pentru tot. Rugam-nu-mi arăta acest formular cu patru mâini. Lasă-mă să văd a pe un copil obișnuit. Retrăiește acest formular divin transcendent. Nu temer de Kamsa.??

Domnul a spus, Să ambele din voi medita adesea cu dragoste pe mine, ca un fiu și ca Ființa Supremă ca vei obține fericirea veșnică și nemurire.??

Domnul și-a asumat forma unui copil frumos prin puterea lui Maya. Domnul a spus, Dacă vă temeți de Kamsa, apoi ia-mi să Gokula și de a aduce Maya mea, care este născut acolo de Yasoda imediat.?? Vasudeva a luat copilul și a ieșit. Santinelele a devenit stupefiat sub influența Domnului? E Maya? Și oamenii s-au adormit toate. Ușile care au fost închise, deschise din proprie inițiativă. Nu a fost ploaie blândă. Adishesha a întins hotelul lui ca o umbrelă pentru a îndepărta ploaie. Yamuna, care a fost profund în inundații cu curenți puternici, a făcut loc pentru Vasudeva.

Vasudeva plasat copilul lângă patul Yasoda și a luat copilul de sex feminin de acolo, el s-a întors înapoi la închisoare sa-house și acest copil plasat în apropierea Maya Devaki și a pus pe lanțurile lui ca înainte de pe picioare.

Santinelele a alergat și a spus Kamsa de la nașterea copilului pentru Devaki. Kamsa curând se ridică din pat, reparat până la locul unde Devaki era limitat, și a intrat în camera în care a fost culcat. Neajutorat Devaki a spus Kamsa, O Kamsa?! Acest copil este nepoata ta. Nu este adecvat pentru tine de a omori un copil de sex feminin?

? Kamsa amenințat sora lui și a confiscat copilului prin mâinile ei și spulberate pe o p

iatră.

Copilul alunecat din mâinile lui și s-au sculat de mare în cer. Acesta a fost văzut ca sora a lui Vishnu, cu opt mâini. Purta ghirlanda divină și haine și ornamente și împodobită cu arcul, un trident, un cuțit, scoică, disc și buzduhan. Ea a fost lăudată de siddha, Gandharvas și Kinnaras.

Ea a spus, ? O, prostule?! Ce beneficii ai de gând să obțină prin uciderea mine? El, care este de gând să ia viața dumneavoastră este născut în altă parte. El este dușmanul tău vechi rănit în zadar aceste persoane neajutorate, Devaki, Vasudeva și alți copii.

Kamsa a fost lovit cu mirare atunci când a auzit cuvintele copilului. El a lansat Devaki și Vasudeva și le-a spus în smerenie, ? O, suflete binecuvântat?! Deși am ucis copii ai voștri, să nu fi afectat la inimă. Oamenii culege roadele karmei lor în ciuda ei înșiși. Nu știu ce soartă mă așteaptă după moarte.?? El le-a eliberat de la cătușe ale lor.

Kamsa chemat consilierii săi și le-a spus tot ce Maya Zeita a vorbit. Miniștrii au spus, ? Dacă ar fi așa, o, rege de Bhoja, vom uide toți copiii, indiferent dacă zece zile vei trăi sau nu, dacă găsite în orașe, sate sau zone de distracție.? Vishnu este rădăcina din Deva. Rădăcinile Dharma sunt Vede, vaci, Brahmana, tapas și Yajna. Prin urmare, prin toate mijloacele vom uide Veda-cunoașterea, Brahmana Yajna-performante și ascetică, și vaci care furnizează ghee sacrificiu. Brahmana, Veda, ascetismul, adevărul, reținere a simțurilor, de blocare a minții, credință, bunătate, toleranță și sacrificii?? Acestea sunt părți ale trupului lui Vishnu. Prin urmare, cel mai bun mod de a-l omorâre este de a uide aceste.??

Kamsa ordonat demonii să facă ravagii în toate locurile și reparate la palatul său.

Ziua de naștere Celebration

La nașterea fiului său, Nanda a devenit foarte fericit. La Gokula, Nanda efectuat ceremonia de nașterea fiului său cu mare fast. El a invitat-Veda și cunoașterea Brahmins efectuat sacrament natal și cult din strămoși și zeii în modul stabilit. Darurile Sale nu cunoștea limite. Brahmane rostite binecuvântările lor. Muzicieni și barzii cântat. Casele de Vraja au fost decorate cu steaguri și ghirlande. Casele s-au măturat și stropit bine cu apă parfumată. Gopas pus pe haine valoroase, paltoane și turbane, și asamblate în Nanda? Casa lui? Cu cadouri diverse în mâinile lor.

Pulberea Gopis șofran amestecate și ulei și le-a aplicat pentru copil și au cântat cântece în onoarea despre copil, binecuvântarea-l cu viața lungă. Ei s-au decorat cu rochia, ornamente și collyrium. Ei au stropit reciproc cu apă amestecată cu praf de turmeric. Din acea zi, Vraja Nanda a atins apogeul prosperității în toate privințele.

Putana? S Deliverance?

Prin Kamsa?? Ordinele lui, diavoliței feroce Putana a mers cu privire la uciderea copiilor din orașe, sate și pășuni. Ocupația ei a fost doar pentru a uide copii. A avut puterea de a se deplasa în aer și să își asume orice formă a placut. Acest fugar din cer a intrat în Gokula la vor și-a asumat forma de o femeie frumoasă. Ea a intrat în casa lui Nanda și a văzut copilul divin în leagăn, moartea celui rău, cu priceperea latentă și splendoare, ca un foc scufundat în cenușă. Crud Putana a luat prunc în brațe și supt-o cu sânii ei care conțin otravă. Domnul stors sanii ei de către mâinile lui și supt prin ele respirația ei vitală. Ea a țipat mai departe, ? Să mergem?. Dă-i drumul. Nu mai mult??. Ochii ei bombat afară. În cele din urmă a căzut mort ca un munte mare.

Gopis cu Rohini Yasoda și a venit repede la fața locului și a luat copilul, care a fost luat fără frică pe corpul de Putana care a fost eliberat din păcatele ei ca ea a supt pe Domnul. De fum care a apărut din trupul ei a fost parfumat de ardere, cum ar fi faptul că de lemn de santal, ca o atingere de Sri Krishna? Corpul lui? Purifică chiar inamic. Putana a devenit maternală a Domnului, deși ea a avut intenția de rău de a uide copilul.

Răsturnarea din coșul de cumpărături

Ceremonia de decernare a observat pe copil să poată să stea pe picioarele lui, și ceremonia de aniversare s-au observat împreună. Nu a fost un mare ospăț la casa de Nanda. După finalizarea de baie, Yasoda constatat că copilul ei a închis ochii în somn și așa că-L a pus în pat sub o căruță care conținea navele pline cu lapte și caș. După un timp, copilul a deschis ochii lui și a strigat pentru lapte Lui. Ca Yasoda a fost angajat de zor la primirea oaspetilor ei, ea nu a auzit Sri Krishna? E plânge?. El a lovit apoi coșul cu picioarele Lui. Coșul a fost supărat, navele au fost sparte, roata și osia au fost răsturnate, iar jugul a fost spulberat. Gopis și Gopas au fost bătute cu mirare. Ei nu puteau considera pentru acest fenomen minunat. Baietii care jucau acolo au spus Gopas

și Gopis, că în timp ce plânge copilul Krishna a avut răsturnat în coș de lovituri Lui, dar cesta din urmă nu putea crede cu ușurință ceea ce au spus ei. Ei nu au dat seama de forța incomensurabilă a acelui copil.

Uciderea de Trinavarta

Într-o zi a fost Yasoda giugiuleală copilul pe genunchii ei. Dintr-o dată Krishna a devenit foarte grele, ca o stâncă. Ea nu a fost capabil să suporte greutatea copilului și astfel ea a lăsat copilul pe teren și a început să facă o lucrare de uz casnic. Un Trinavarta demon pe nume, un funcționar de Kamsa, purtat copilul în forma de un vârtej de vânt la inițiativa Kamsa.

Gokula întreg a fost wrapt în praf și întuneric pentru cândva. Demonul a ajuns la cer, dar el nu a fost capabil de a proceda în continuare pe cont de greutatea de Krishna. Copilul prinsă gâtul strâns și demon a fost strangulat. El a devenit neputincios și nu a putut arunca în jos minune-copil. Lui protruded globi oculari. El a cazut din cer sufletul la gură, cu toate membrele spulberat pe pietre de mai jos. Gopis și Gopas văzut Krishna situată nevătămat și fericit pe piept celor morți și a devenit extrem de Asura fericit. Ei au restaurat copilului de a Yasoda.

Arata Viziunea cosmică la Yasoda

Într-o zi Yasoda a luat copilul în brațe și a supt El. Ea a sarutat fiul ei din nou și din nou. Doar în acel moment copilul căscă. Când a deschis gura Sa, mama a văzut întregul univers în cadrul acestuia. A văzut cerul, spațiul dintre pământ și cer, soarele, luna, stelele, cele patru trimestre, foc, aer, oceane, continente, munti, rauri, paduri, insule, și toate lucrurile din univers, insufletite și neinsufletite.

Yasoda care au văzut întregul univers în gura fiului ei, se cutremură și a închis ochii imediat în mare frica. Ea a fost lovit cu mirare.

Ceremonia Naming

Gargacharya a fost preotul familiei Yadus. El a venit la Vraja, Nanda? E Gokula, la o zi la cererea de Vasudeva?. Nanda l-au primit în mod corespunzător și a zis:,,? Sunteti versat în Vede. Știința de astrologie a fost promulgate de către tine. Vă rugăm să efectuați ceremonia de numire a acestor doi băieți.?? Garga răspuns,,? Am cunoscut ca preotul a Yadus?. Dacă voi purta la ceremonia de numire a fiului tău, vă Kamsa s-ar putea suspecta fiul tău să fie al optulea fiu de Devaki.?? Nanda a promis de confidențialitate stricte. Garga efectuate ceremonia de la un loc liniștit și retras.

Garga a spus,,? Fiul lui Rohini se numește Rama sau un fermecător, ca el va farmecul prietenii lui și rudele prin virtuțile sale.?. El va fi numit cu numele? Bala??? privind contul de puterea lui infinite. Acesta va fi al doilea nume.El va reuni toate Yadus și elimine toate diferențele, și astfel el va fi numit cu numele? Sankarshana??. Acest copil închis complexioned ia forma omului în fiecare Yuga. El a aparut deja în trei culori, alb (Sukla), roșu (Rakta) și galben (Pita). Acum, el are culoarea neagră. Prin urmare, numele său va fi Krishna. Fiul tău are nume foarte multe și forme. El vă va aduce prosperitate și incantare. El vă va proteja împotriva tuturor pericolelor. Veți bine triumfa peste toate dificultățile. El va aduce bucurie extremă pentru toate Gopas, vaci și Gokula, de asemenea. O Nanda! Fiul tău este egal cu Narayana Domnul prin Guna său, formă, faima, grandoare și competențele.??

Sportului a copilului

(Bala Lila)

Krishna a devenit foarte obraznic. El va dezlega vițeei Gopis înainte de ora de muls. El ar fura de lapte, unt, unt și să împartă resturile după masa între maimuțe și sparge oală, în cazul în care nu au mâncat. El a făcut găuri în ghivece suspendate în trepied, pentru a afla conținutul lor, și după cunoașterea conținutului prin gaură, el ar plasa-un mojar de mai jos și montare pe ea pentru a ajunge la ele, în cazul în care au fost vase la îndemână. El va lumineze camera întunecata de sclipici a propriului corp și bijuterii, pentru a servi scopului său.

Odată ce un Gopi Krishna a apucat de mână și a mers la mama sa informeze cu privire la rezultatele lui. Krishna miraculos scăpat din mână ei. Ea a gasit copilul dispărut lângă mama lui. Ea sa simțit rușinat și sa întors la casa ei.

Un Balarama zi, iar ceilalți băieți sa plâns că Yasoda Krishna a mâncat pământ. Yasoda am teacelst lucru ar putea afecta Sri Krishna? De sanatate?. Ea ia muștrat pe Krishna,?

O? Copilul meu obraznic! De ce ai mâncat pământ în secret??? Sri Krishna a răspuns,,? O mama?! Nu am mâncat pământ. Aceste baieti au spus o minciuna. Examinați gura mea.?? Yasoda a spus,,? Deschide-ți gura?, Copilul meu??? Sri Krishna a deschis gura Sa.Acolo

a văzut întregul univers de lucruri însufletite și neînsufletite, cerul, punctele cardinale, munți, continente, marea, tot pământul, aerul, focul, soarele, luna și stelele, cele șapte Dvīpas, planete, Deva, mintea, simțurile, cele trei gunas și modificările lor, Jiva, timpul primordial materie, Karma și semintele sale, chiar și Brindavan în săși. Ea a fost uimit, și a început să reflecte astfel,?? Este aceasta un vis sau o viziune stranie a lui Dumnezeu? Iluzie e? Sau nu copilul meu să aibă nici o putere înăscută yoga??? Ea a spus,? Salutări la Domnul?, Iau adăpost în El, al cărui Maya produce noțiunile gresite?? Acest lucru este Nanda, soțul meu. Acesta este fiul meu. Sunt Yasoda. Aceasta este a mea.?? Ea a avut adevărata cunoaștere, dar ea a pierdut memoria ei a viziunii de către Maya Yoga a Domnului. Știa din nou Krishna care urmează să fie fiul ei și la pus pe poala ei.

Legarea de Krishna

Într-o zi Yasoda a fost baterea caș se și cântând faptele fiului ei. Krishna a venit la mama Lui și a vrut să fie alăptat. El a apucat-batera tiței și a oprit churning ei. Yasoda El introduse pe poala ei și supt draga ei de la sanii ei. Lapte care a fost punct de fierbere la cuptor revărsat potul. Ea a pus fiul ei în jos atunci când El a fost încă nesatisfăcute și a plecat în grabă pentru a elimina potul. Krishna a devenit foarte furios. El a mușcat buzele lui, a rupt-oala de lapte, cu o piatră. El sa dus în altă cameră și a început să mănânce unt pe furiș.

Yasoda a revenit după o perioadă scurtă de timp și au găsit potul de caș rupte în bucăți. Krishna a părăsit deja locul. Yasoda puțin o dată ghicit că a fost fiul ei? Face?. Ea a găsit Krishna stă în picioare pe un răsturnată decorticarea-stativ împărțirea primare conținutul ghiveci suspendate printre maimuțe. Yasoda liniște l-au abordat cu un băț. Krishna a dat jos în grabă de la decorticarea-stand și au fugit ca în cazul în care în frică. Yasoda alergat după el și la prins în cele din urmă. Ea a aruncat stick-ul și a încercat să-l lega la decorticarea-suport, cu un cablu;dar atunci când ea a început să-l lega cablul sa dovedit a fi scurt, de cativa centimetri. Ea a adus o altă bucată de cablu și a aderat la aceasta cea originală. Atunci când acest lucru, de asemenea, sa dovedit a fi prea scurt, a adăugat ea o altă bucată din nou. Cu fiecare altă piesă, a adăugat ea, funia a fost încă scurte de cativa centimetri. Ea a fost uimit.

Krishna a aflat că mama lui a fost complet epuizată și trupul ei a fost scăldat în sudoare. El a luat milă de ei și sa lăsat să fie legat de decorticarea-suport.

Arborii Yamala-Arjuna

Yasoda a fost absorbit, în sarcinile gospodărești ei. Sri Krishna gândit de a elibera doi pomi Arjuna care au fost fiii lui Kubera în viața lor anterioară, Nala Kubara și Manigreeva de nume. Ei au fost dotate cu o avere imensă, frumusețea și strălucirea, dar, din cauza mândriei lor, acestea au fost transformate în copaci, de Narada e blestem??.

Cei doi fii ai lui Kubera se jucau cu fetele Gandharva într-un râu, într-un stat gol. Narada sa întâmplat să treacă în acest fel. Domnite ceresc sa simțit rușinat la nuditate lor, la o dată pus pe hainele lor, așa cum au fost frică de blestem de Rishi. Dar cele două Yakshas nu-i păsa să facă acest lucru. Prin urmare Narada a dat un blestem,? Aceste doi fii ai lui Kubera? Sunt extrem de ignoranți și insolent. Lasă-i să devină copaci. Dar, ei nu își pierd memoria de către favoarea mea. După o sută ani Deva, atingeți din Sri Krishna îi va salva.?? Aceste fiii lui Kubera a devenit o pereche de arbori Arjuna în Brindavan.

Sri Krishna se apropie de copaci, Yamala și Arjuna, desen decorticarea-stau în spatele lui prin forță. El însuși se plasa între copaci și le dezrădăcinați. Ei au căzut cu un accident. Doi siddha ieșit din copaci și iluminate cu luciu locul lor. Ei au lăudat Domnul Krishna și apoi a crescut în sus.

Auzind zgomot teribil, Gopas Gopis și a venit la fața locului. Ei au văzut cu toții cei doi copaci Arjuna căzut la pământ. Băieții le-a spus ceea ce au văzut. Ei au spus,? Acest lucru este cu Krishna? I faci??. El a dat o trage și cei doi copaci au cazut cu un accident.Am mai văzut două persoane care ies din copaci.?? Dar Gopas și Gopis nu putea să creadă ceea ce a spus băieții. Ei au crezut că nu a fost posibil pentru copil mic sa stăramute doi copaci, și au fost întreba-a lovit.

Fructe Vanzator

Într-o zi Krishna auzit o femeie striga,?? De oameni O! Cumparare fructe.?? El a luat repede un pumn de cereale și grăbit să-alături de ea pentru a obține unele fructe, deși El este Domnul care conferă toate fructele de toate lucrările și închinare. Femeia au um

plut amândouă mâinile cu fructe și, în schimbul a luat de cereale și puneți-l în coșul ei. Coșul ei a devenit plin de pietre prețioase și pietre prețioase.

Brindavan

Un GOPA, Upananda de nume, care a fost un om înțelept a spus Gopas,? Nu este sigur a cum să locuiască mai mult în orice Gokul?. Conotațiile multe au avut loc aici. Acest loc a devenit nesigure pentru copiii noștri. Acest copil Krishna a fost salvat cu mare dificultate din Putana. Prin harul lui Hari coșul nu a căzut pe el. El a fost efectuat în nori de Asura. El a căzut pe o stâncă și a fost protejat de către marii zei. Achyuta numai el protejat atunci când copacii a căzut jos. Să luăm copiii noștri și du-te la Brindavan această zi foarte, cu însoțitorii noștri și a urmașilor. Asta numai este un loc potrivit pentru vitele noastre, Gopis și Gopas. Există dealuri minunate, pășuni, verzi proaspete, ierburi și plante.??

Gopas au exprimat în unanimitate, aprobarea lor și a zis:?? Asta este bine. Asta este bine. Bine spus. Ei bine, a spus.?? Ei au procedat la toate Brindavan. Balaram a și Krishna văzut Govardhana, Brindavan și băncile de Yamuna și a devenit extrem de încântat. Ei au avut tendința de vițelilor în compania băieților GOPA. Ei au jucat cu alți băieți de obicei obișnuiți.

Eliberarea din Vatsasura

Odată ce Krishna și Balarama se jucau cu băieți și alte cioban care tind vițelilor pe malul Yamuna. O Asura și-a asumat forma unui vițel și am amestecat printre turma. El a avut intenția de rău de a ucide Krishna și Balarama. Krishna a descoperit Asura sub forma unui vițel în mijlocul vițelilor său și a arătat-l la Balarama. Apoi, El sa apropiat în tăcere de el. El la prins de picioarele din spate și coada și-l răsuci rotund și rotund cap și lovit de un copac. Asura a murit. Băieții cioban lăudat Sri Krishna și strigă,?? Bravo, bine făcut.?? Deva împrășcrau flori pe Sri Krishna.

Eliberarea din Bakasura

Într-o zi baietii cioban a mers la un rezervor de apă să bea. Ei au văzut un monstru imens Asura sau în formă de Baka (macara), care a fost un prieten de Kamsa. Asura brusc repezit la Sri Krishna să-l lovească cu ciocul lui tare. Sri Krishna a avut loc cel puțin două ciocurile în afară și le-a rupt în bucăți ca un fir de iarbă. Asura a murit. Zeii plouă flori pe Krishna.

Eliberarea din Aghasura

Într-o zi Krishna a fost jucându-se cu baietii în pădure. La acea vreme un puternic Asura numit Agha, care a fost fratele mai mic al Putana și Bakasura, venit acolo sub conducerea Kamsa. Chiar și Deva, care au fost prestate nemuritor prin Amrita s-au temut de Agha. Aghasura reflectat în el însuși, astfel,? Aceasta este ucigasul fratelui meu și sora?. Voi să se răzbune acum și-l omorie, împreună cu Krishna Balarama și prietenii lui.??

Asura răi și-a asumat corpul uriaș al unui boa constrictor-, un Yojana (8 km), în lungime și gros ca un deal mare. Extremitățile de gura deschisă a atins nori și pământ. Ea sa păstrat deschis peștera, cum ar fi xerostomie, în scopul de a înghiți Krishna și asociații săi. Toți băieții cu toate vițelii bătând din palme și cu un zâmbet intrat în gura șarpelui. Șarpele nu a intrat în gura. Acesta a așteptat cu gura sa deschisă pentru Krishna. Krishna a intrat în gura șarpelui și sa extins pe sine la dimensiuni uriașe în gât de Asura. Asura a murit. Krishna a dat viața în stare proaspătă către băieții cioban și vițelii și a ieșit cu ei din gura de lumină strălucitoare emana din corpul mare de șarpe și a intrat în corpul lui Krishna.

Brahma?? S Delusion

Sri Krishna a adus baietii cioban la banca de nisip din Yamuna. Au luat toate micul dejun lor. Vițelii au rătăcit de undeva și nu a putut fi găsit. Băieții au fost preluate cioban cu frica brusc. Ei au fost pe cale să se ridice. Krishna ia oprit și a spus că va afla vițelilor. El a început în căutare de vițelii. Brahma a venit la fața locului și a eliminat vițelii și băieții într-un loc securizat și a dispărut.

Krishna nu a putut găsi vițelilor. El a revenit la banca de nisip din Yamuna și a constatat că băieții cioban, de asemenea, a dispărut. El știa că la o dată a fost toată munca lui Brahma. Domnul însuși a asumat forma de vițel și băieții cioban, în scopul de a aduce bucurie la vaci, la mamele de baietii cioban și la Brahma însuși. Toți vițelii și băieți semăna exact vițelii care au fost lipsă. Mamele a devenit mai atașat la fiii lor, pentru că însuși Krishna și-a asumat forma de fiii lor. Vaci, de asemenea, a început să ne arătăm dragostea extraordinară la vițelii lor.

Krishna a continuat sa joace piese diverse pentru un an. Atunci când doar cinci sa

u șase zile a rămas pentru finalizarea a anului, Balarama a văzut-o zi că vacile pășteau pe culmea Dealului Govardhana. Ei au văzut pășunat lor viței lângă Vraja. Pe cont de afecțiune e trem, au fugit spre vițeii printr-o cale care a fost cel mai dificil atât pentru bărbați sau animale să treacă. Lapte curgea primare de la ugerul lor. Chiar și vacile care au dat naștere la vițeii nou a venit la viței fostul lor și au început să-i sugă la ugerul lor. El a observat că oamenii din Vraja a crescut afecțiune și dragoste pentru fiii lor. El a început să reflecte în el însuși, astfel,? N-am asistat înainte de afecțiune atât de ci între vaci și vițeii care au fost întarcati mult timp în urmă?. Locuitorii din Vraja iu birii fiii lor mai mult de Krishna. Cu siguranță Domnul Krishna a expus Maya Lui Yog a.?? Balarama a deschis ochii și a văzut că aceste vițeilor și băieți cioban au fost nimeni a tul decât Sri Krishna rol.

Apoi a zis Krishna,? Doamne?! Aceste viței și băieții nu sunt nici cioban, nici Deva Rishi. Ele arata toate ca Tine, O Krishna! Ce este acest mare mister? Va rugam sa e xplic.?? În consecință Krishna a explicat Balarama ce sa întâmplat. El la informat cu privire la truc jucat de Brahma. Balarama ajuns să știu totul.

Brahma a revenit la Vraja. El a văzut pe băieți și viței. El a văzut că a fost Sri Krishna ju a cu baietii cioban și vițeii, chiar așa cum a făcut cu un an înainte. El nu a putut face nici o distincție între cei pe care ia pus sub Maya propria sa și cei care au fost create de Maya lui Krishna. Brahma a vrut să inducă în eroare Krishna, dar El însuși a devenit iluzie. Toți băieții cioban și de viței, i sa arătat în formă de Sri Krishna. Toate posedat nul albastru și s-au îmbrăcat în hainele de mătase galbenă. Toate au avut patru mâini și arme vin. Toți purtau coroane pe cap, urechi, inele etc Văzând această Brahma vedere minunată a fost uimit și a stupefiat. Sri Krishna a atras de pe vălul Maya. Brahma recăpătat cunoștința lui și a găsit Sri Krishna numai căutarea pentru viței și băieți.

Brahma a căzut la picioarele lui Krishna din nou și din nou cu lacrimi în ochi și sa laudat El.

Deliverance de Dhenukasura

Într-o zi Sridaman, playmate șef de Balarama și Krishna, Subala, Stoka și tovarăși de alte a bordat Krishna și Balarama și a zis:?? Nu departe este o livadă de pomi extinsă de Palmyra. Frumusetea ei este de nedescris. Există rânduri de copaci plin de fructe coapte Palmyra. Dar nimeni nu poate intra în ea, pentru că unul Asura Dhenuka pe denumire cu multe din rudele sale, îi împiedică pe oameni să intre în crâng. El are forma unui fund. El a ucis deja multi barbati. Prin urmare, oamenii nu intră în locul de frică. Am miros parfumul de fructe, chiar de aici. Ei sunt foarte tentante. Vrem să le gust.??

Balarama a intrat cu îndrăzneală în pădure și a scuturat copacii violent. Numeroase fructe căzut din copaci. În cazul în care Asura auzit sunetul de la căderea acestor fructe, el se repezi mai departe și a lovit violent Balarama pe piept, cu picioarele din spate.

Balaram luat de fundul de către ambele picioare din spate și răsuci capul rotund și au aruncat-o cu vigoare împotriva unui copac foarte mare Palmyra. Asura a murit. Apoi toți cunoștințe și rude ale Dhenuka atacat atât Balarama și Krishna. Au fost totți omorati de Rama și Krishna. Însoțitorii lui Krishna și Rama mancat fructe Palmyra la inima lor? E de conținut?. După moartea lui Dhenuka și rudele sale, oamenii au intrat în crâng fără frică de asemenea, vitele pasc liber pe pășune, în care Grove.

Băieți și Vaci salvate de efectul de Poison

Odată ce Krishna fără Balarama, dar cu alte tovarăși de joacă lui, a mers la Yamuna, după răst prin pădure din Brindavan. Deoarece băieții cioban și vaci și viței au fost asupriți de căld verii, s-au simțit extrem de sete. Ei au băut apă otrăvită a Yamuna. Ei au căzut morți pe malul de Yamuna imediat după ce au băut. Sri Krishna le reînviat printr-o simpla privire radiaza nectar dătătoare de viață. Ei au recăpătat cunoștința lor, se ridică de la marginea a început să se uite unul la altul în mare uimire. Ei au venit să știe că ei au căzut moarte a apă potabilă toxici din Yamuna și că Sri Krishna le-a adus înapoi la viață de aspectul său ostiv.

Grace pe Șarpele Kaliya

Anterior, Garuda utilizate să mănânce șerpi. Toți șerpii au ajuns la un acord cu Garuda și în fiecare lună un sarpe a fost oferit ca sacrificiu pentru Garuda la poalele unui copac special pe zi lună nouă. Toti serpii utilizate pentru a oferi pentru a Garuda partea lor de sacrificiu. Garuda a fost extrem de multumit de acest aranjament. Dar Kaliya șarpele, fiul lui Kadru, a fost foarte mândru de puterea lui. Prin urmare, el nu a făcut nici o oferindu-se să Garuda, dar a luat ofertele făcute de alții. Garuda a fost exasperat și el atacat. Kaliya a fost învins în lupta. El a căutat adăpost într-un bazin

adânc de apă în Yamuna.

După ce la un moment dat Garuda prins un pește în care piscina de apă și a fost pe cale să-l mănânce. Rishi Soubhari a spus,? O Garuda?! Nu mancati acest pește.?? Garuda nu au acordat nici o atenție la cuvintele Rishi. Wailings de alti pesti atins inima Rishi.

În scopul de a salva de pesti, Rishi a rostit un blestem asupra Garuda că va muri dacă a intrat în piscină că orice mai mult.

Kaliya știa despre acest lucru. Prin urmare, el a căutat adăpost în acest bazin de apă cu familia sa.

Sri Krishna a observat că cele mai veninos șarpe a făcut ca apa din Yamuna otrăvitoare.

El a vrut să expulzeze șarpele din râu, în scopul de a purifica apa. Sri Krishna înăsprit brâu

Lui, urcat într-un copac înalt Kadamba, și a sărit în bazin de apă. Șarpele atacat cu înverș

Krishna și intepata El în părți vitale Lui. Este complet El închise în colaci sale. Vaci plăși și băieții GOPA a devenit fără sens. Nanda și Gopas alte ieșit în căutare de Krishna. Ei Lăsat în modul de abordare a șarpelui puternice și a plâns cu amar.

Sri Krishna rol mai eliberat din ghearele șarpelui. El a început să sport cu ea. A ajuns la hote sale și au dansat pe ele. Ea a avut o mie hote, sute fiind șef. Șarpele vomitat sânge. Sri Krishna călcat în picioare, cu picioarele fiecare dintre hote. Organismul de șarpe a fost spulberat. Șarpele a solicitat protecție a Domnului. Soțiile de șarpe lăudat Krishna și sa rugat pentru soț lor? Viata e?. Domnul Sa oprit dans. Kaliya recuperate incet constiinta.

Krishna a spus,? O sarpe?! Nu sta aici mai mult. Du-te la mare imediat cu toate cunoștințe și rude și, soții. Să apă a Yamuna fi utilizate de vaci și de bărbați. Știu că ai naka insula de teama de a Garuda și a venit să trăiască în această piscină. Dar acum, după cote dumneavoastră să poarte mărcile de picioarele mele, Garuda nu te va atinge.?? În consecință Kaliya procedat la insula Ramanaka în mare cu nevestele lui, prieteni și copii.A pele Yamuna, apoi avansat la fel de dulce ca nectar în sine.

De înghițire incendiilor forestiere

Pădurea era destul de uscat din cauza la caldura intensă de vară. La miezul nopții un mare incendiu a izbucnit brusc sălbatic și înconjurat de oameni de Vraja pe toate părțile și a amenințat că va consuma-le pe toate. Ei au căutat refugiu în Sri Krishna. Ei au strigat,? Roagă-te?, A ne proteja de acest imens toate consumatoare de foc. O, Doamne, nu ne temem de moarte, dar nu putem lăsa picioarele de lotus.??

Sri Krishna perceput starea neajutorată a discipolilor Lui și a înghițit pe care focul îngrozitor. Domnul Krishna are o putere infinită. Acest lucru a fost nici un act de mirare din partea Lui.

Pralambasura

Într-o zi, Balarama, Krishna și alți băieți s-au împodobit cu corali roșii, smocuri de pene de păun, ghirlande și flori frumoase pădure. Unii au început să danseze, în timp ce alții au eput să cânte la partea de sus a vocii lor. Un Asura numit Pralamba, sa deghizat ca un băiat GOPA și se amestecă cu ceilalți băieți. Intenția lui era de a îndepărta atât Sri Balarama și Krishna. Krishna All-știind l-am găsit afară, dar el a simulat prietenie, în scopul de a ucide Asura. Sri Krishna a făcut o propunere, la prieteni Lui. El a spus,? O prieteni?! Să ne împart în două partide și să se joace.?? În context, băieții s-au împărțit în două și au ales să joace sub conducerea lui Sri Balarama și alții sub conducerea lui Sri Krishna. Partid învins a trebuit să poarte membri ai partidului victorioase pe spatetele lor, la un anumit punct.

În cursul jocului, Sridama, Vrishabha și alți băieți care aparțin Sri Balarama? E petrecere?

Câștigat victoria. Prin urmare, Sri Krishna efectuate Sridama, Bhadrasena efectuate

Vrisha și Pralamba efectuate Sri Balarama. Pralamba fugit cu Balarama dincolo de

marca. Balarama suspectate de ceva rău. Pralamba a reluat forma propria lui uriașe.

Balarama lovit Asura pe capul lui cu pumnul puternic și a zdrobit capul de Asura

. Asura vomitat sânge și a căzut mort. Băieții au fost foarte uimiți cioban și strigă,? Bravo ravo.??

Incendiilor forestiere

Bovine rătăcit de la pădure Bhadiraka. Un incendiu uriaș a izbucnit brusc largă în pădure. Băieții cioban abordat Sri Krishna, pentru protecție. Ei au spus,? O Krishna, dragul nostru?! Luăm adăpost sub picioarele Tale. Foc sălbatic amenință să ne reducă la cenușă. Tu ești puterii infinite. Rugați-vă să ne protejeze. Tu esti Domnul nostru numai. Va depinde numai de tine.??

Sri Krishna a spus,? Tovarăși Dragul meu?! Nu vă fie teamă; închide ochii.?? În context, băie

chide ochii lor. Sri Krishna le-a cerut să deschidă ochii lor. Când au deschis ochii lor, ei s-au aflat o dată mai mult în Bhadiraka pădure. Ei au fost foarte lovit cu mira re când au văzut că toate vacile ar fi fost în mod miraculos salvat de la foc. Observare a puterea de yoga Sri Krishna și a scăpa lor miraculoase din foc sălbatic, băieții crezut că Sri Krishna a fost nici o ființă umană, ci trebuie să fie nemuritor Dumnezeu.

Muzică, flaut

Pădure a fost minunat și fermecător, pe contul de toamnă. Apa a fost foarte clar. O adie re blândă a fost suflare. Sri Krishna cu Balarama, vaci și băieți cioban, a intrat în pădure se bucură de frumusețea scenei. El a început să joace la flaut Lui. Gopis s-au uitat c and au auzit muzica. Muzica de flaut fura inimile tuturor.

Unii Gopis a spus,? Flaut? Ar fi trebuit să fi făcut fapte mari meritorii. Acesta es te motivul pentru care se bucură în mod direct nectarul Sri Krishna? Buzele lui?. Ap a care este hrănit cu bucurie și captivantă planta din care a luat naștere varsă lacrimi d e bucurie în formă de miere, așa cum devotați ai lui Dumnezeu au vărsat lacrimi de bucur ie atunci când ia naștere devotați, în linia lor de familie proprie.??

Alte Gopis a spus,? Acest Brindavan a răspândit faima de pe pământ, chiar la Vaikuntha, deoarece a obținut harul de a fi marcate cu urmele de Sri Krishna?. Ce frumos se a rata din Brindavan atingere a Sri Krishna? E picioarele de lotus?! Nu există nici un loc pe Pamant, ca Brindavan!

? Când Sri Krishna joacă la flaut Lui feeric, păuni dans în ton bucurie conformitate cu muzica?. Ei iau sunetul care urmează să fie ușoară vuiet de nor. Audierea muzica flautul ui alte animale stau nemișcat. Chiar cerb auzi muzica de flaut și face o ofertă de pri virile lor iubitoare. Chiar și femeile celeste deveni absorbit în muzică și își pierd conștiin Ț lor externe. Vaci bea nectar de muzică cu urechile ridicate și să stea nemișcată, cu lacr imi de bucurie în ochii lor. Vițeii cu nerăbdare pentru a asculta muzica și să stea cu mam a lor? E lapte? In gura lor. Chiar și păsările stau ridicate pe copaci și asculta în tăcere muzica enrapturing a flautului. Chiar și vâltorile în râuri arată dorința lor de puternica p entru a satisface Sri Krishna. Râuri arată dragostea lor Sri Krishna. Se opresc curs ul lor de a auzi muzica dulce de Krishna. Cu brațele lor, de unde se arunca ofrand e de lotuși și să Țineți de Sri Krishna? Picioarele lui?, În scopul de a le îmbrățișa. Uită-t i de pe cer. Ei s-au răspândit peste El ca o umbrela. Când El joacă pe flaut în soarele fi erbinte, ei se presara pe El averse cum ar fi ofertele de flori mici albe și, astf el, se oferă la picioarele lui Krishna.

? Binecuvântat este Govardhana, prinț printre munți, pentru că Krishna unitățile bovine pe l aturile sale și face ofertele sale de rădăcini, fructe delicioase și apă proaspătă pentru bău

Ce o mare minune face acest lucru flaut juca!??

Gopis utilizate pentru a se uita prin descrierea diferitelor activități sportul de Sri Krishna și cântând lor. Ei au devenit fuzionat în Krishna (Tanmaya).

Furt de costume

Sezonului rece (Hemanta) set inch fete de Nanda?? E Vraja observat o juruință și sa înch inat Zeita Katyayani (Durga). Au mâncat numai cea mai pura alimente. S-au rugat,?

O Katyayani?! O domnitor al universului, O, Zeita mare de puteri yoghine minunat

! Să fiul lui Nanda fi soțul nostru. Ne închinăm la picioarele tale.?? Ei au observat ju rământul pentru o lună. Ei au luat baie în fiecare zi în Yamuna râu în primele ore ale dimine .Într-o zi, au lăsat hainele pe malul și a mers în jos, în râu să se scalde. Ei au cântat lau e lui Krishna și a purtat în mare bucurie în râu.

Sri Krishna, împreună cu toți prietenii lui sa dus la banca de fibra pentru a îndeplini obiectul de votul lor. Mi-a luat hainele și a urcat rapid la cel mai apropiat copa c Kadamba. El a cerut fetelor să vină și să le ia. Ei au făcut așa. Krishna a revenit haine. Krishna, apoi a zis Gopis,? Fete O virtuos și pură?! Știu rezolva dumneavoastră. Jurământ ai luat a fost observată bine. Vrei să Mă cinstesc. Am aproba de ea. Vei reuși. Cei care-și consacră mintea și inima la Mine, nu va obține obiecte limitate de dorința de această lume , de când am devenit obiect al dorinței lor, dorințele lor se ardă. La fel cum un bob prăj it sau fiert nu germineze, astfel încât, de asemenea, dorește îndreptate spre mine nu po ate conduce la bucuriile lumestii. Du-te înapoi la Vraja. Obiect dvs. în închinarea Katya yani este câștigată. Veți sportului cu mine în timpul nopți de toamnă vine.

Krishna și Yajna vedică

Sri Krishna însoțită de Balarama și băieții cioban a mers departe de Brindavan. Acesta a fos t sezonul de vară. Raze de soare au fost extrem de severe. Copacii au dat umbră. Kri shna a spus,? Uite, prietenii mei?! Cât de nobil acești copaci sunt! Ei traiesc doar

pentru binele altora. Ei suferă de vanturi, ploi, soare și îngheț. Viața lor este cel mai bun de viață. Ei susțin altor forme de viață. Ei nu trimit departe una dezamăgit. Ele dau cuiva pentru oricine le poate aborda. Ele oferă frunzele lor, flori, fructe, rădăcini, scoarță de copac, parfum, suc, combustibil, muguri, rășină, cenușă, cărbune, muguri de licit umbra, etc, și să satisfacă vrea de toate creaturile vii. Dintre toate ființele vii, ce i care fac bine la altele, de viața lor, bogăție, înțelepciune și cuvintele lor justifică nașii lor.??

Unele dintre baieti au devenit foame și se apropie Sri Krishna și a zis: „? Hunger ne oprimare?. Va rugam sa afla un mijloc să-l potolească.?? Sri Krishna a spus, „? O prieteni?! Brahmins, versat în Vede, desfășoară o mare sacrificiu numit Angirasa în scopul de a atinge cer într-un loc care se află la o distanță scurtă de aici. Du-te la sala lor de sacrificiu. Ia numele noastre și să le cereți pentru mâncare.??

Băieții au mers la sala de sacrificiu și a solicitat pentru produse alimentare de la Brahmins. Brahmins avansat la o ureche surdă la ei. Ei au privit Sri Krishna ca un muritor de rând și a ignorat cererea sa. Yajna a fost toate în toate pentru ei, dar au ignorat pe Domnul Yajnas. Ei au crezut că acestea au fost superioare la Krishna. În cazul în care nici nu a spus Brahmins? Da??? și nici nu?? nu??, baietii cioban pierdut speranța, sa întors dezamăgit, și raportat la faptele Sri Krishna. Krishna râs și a spus, „? Prieteni?! Du-te la sotiile Brahmins de data asta.?? Ei au făcut-o. Doamnelor s-a grăbit să Krishna cu mâncăruri pline de provizie de tot felul, în ciuda protestelor lor soți, frați și fii.

Sri Krishna a spus, „? O, doamnelor binecuvântat?! Bine ati venit la voi toți. Vă rugăm să luați loc. Spune-mi ce ar trebui să facă pentru tine. Ai venit doar să mă vadă. Sunt Atman și, prin urmare, cel mai iubit. Cei care au grija de Atman au devotament necondiționat și neabătută spre mine. Prana, Buddhi, minte, trup, soție, copii, rude și bogăție devenit dragi de dragul de Atman numai. Ce poate fi acolo dragă mai mult decât Atman? Acum M-ai văzut. Du-te înapoi la sotilor vostri. Ei au de a efectua sacrificii cu ajutorul tău.??

Sotiile Brahmins a spus, „? Doamne?! Am căutat doar picioarele tale. Ne-am abandonat rudele noastre. Să ne purta în ecluze noastre cununa de frunze Tulasi care pot cădea de pe picioarele voastre. Nostru de soți, părinți, fiii, frații și relațiile nu ne va accepta. Vom fi eliminate prin oricine altcineva în lume. Noi nu avem alte tipuri de sprijin. Ne-am pus la picioarele tale. Fii milostiv să extindă protecția dumneavoastră la noi. Să fim robii Tăi.??

Sri Krishna a spus, „? O, doamnelor binecuvântat?! Du-te înapoi la casele voastre. Bărbații lor voștri, fiii lui, părinți, etc, nu va fi nemulțumit cu tine. Prin comanda mea, toți oamenii, chiar și Deva, se va aproba de comportamentul tău. Ați fost acceptate de către Mine. Prin urmare, întreaga lume va onora tine. Simpla apropiere fizică la Mine, sau un contact direct cu Mine, nu este necesar pentru dragoste sau devotament. Gândeți-vă la Mine cu toată inima voastră. Vei atinge în curând mă.??

Sotiile celor Brahmins întors la sala de sacrificiu. Brahmins nu a găsit vina cu comportamentul lor. Când Brahmins ajuns să știe că Sri Krishna a fost Dumnezeu însuși, s-au pocăit foarte mult pentru comportamentul lor. De teama de Kamsa ei nu puteau merge la Bhrindavan. Ei se închinau Krishna la domiciliu.

Eliminarea Indra? E cult?

Într-o zi, Krishna a observat că oamenii se pregăteau pentru închinare de Indra. El a întrebat pe tatăl lui Nanda? Spune-mi, O, tată?! Ce este această ocazie pentru festivitate marea ta? Care este obiectul? Pentru cine este destinat? De către cine și cum este sacrificiul de a fi efectuate???

Nanda a răspuns, „? Copilul meu iubit?! Indra este Domnul de nori. El ne va da ploai și de închină el. Ploile a da viață tuturor ființelor. Prin urmare, prețuiesc oamenii Indra de aceste oferte de sacrificiu. Indiferent este lăsat după oferindu-i în sacrificiu, vom folosi pentru subzistență noastră, în scopul de a atinge cele trei obiecte ale vieții, și anume, Dharma. (Dreptatea), Artha (bunurile pământești) și Kama (bucuriile lumești). Indra este distribuitor de fructe de eforturi noastre.??

Krishna a răspuns, „? O? Venerat tată! Prin vigoare a Karma o creatura se naște, și prin forța de KARMA trece departe. Nasterea și moartea oamenilor sunt modelate de karma lor. Fericire și mizerie, frică, de siguranță, toate acestea sunt efectele Karma. Dacă nu există nici un Dumnezeu care se dispensează de fructe de Karma, el trebuie să respecte, de asemenea, că Karma. El nu poate acționa independent. Când oamenii sunt guvernate

de propriile lor Karma, în cazul în care nu vin în Indra? Ce a Indra-a face cu creaturile aici care pur și simplu urmați cursul de karma lor? Deoarece el nu este în măsură să modifice ceea ce este stabilită pentru bărbați prin natura sa, ceea ce este predestinat de potențialitățile latente de unul? Faptele din trecut s?. Svabhava sau karmice tendință este decretat de soartă. Omul este supus natura sa format prin Samskaras latentă de faptele sale din trecut. El urmează naturii sale. Întregul univers format din Deva, Asurilor, bărbați, etc, trăiește, se mișcă și are ființa în Nature. Prin forța de karma sa o creație a atinge mai multe existențe corporală mică sau mare, și, de asemenea, le pierde. Karma este unul? De folosire e?. Karma este conducătorul suprem. ? Ce poate face Indra? ? Prin urmare, să facem oferte pentru vacile noastre, Brahmins noastre, dealurile noastre, și oameni căzuți. Să câinii hrăniți în mod corespunzător. Să vaci fi livrat cu furaj Nanda și alte Gopas aprobat ceea ce a spus Krishna. Ei au făcut totul, în conformitate cu Sri Krishna? Instrucțiuni de e?. Ei au făcut oferte de la vaci, la Brahmins și la Govardhana deal. Ei au mers în jurul dealului. Krishna a spus, ? Eu sunt Hill.??? Sri Krishna a asumat-o altă formă gigantice și se manifestă pe Sine în partea de sus a dealului, în scopul de a confirma credința Gopas. El a spus oamenilor că El a fost zeități prezida munte. Apoi a început să consume ofertele care au fost aduse Hill.

Creșterea Govardhana

Indra a devenit extrem de supărat cu Nanda și alte Gopas. El a trimis mai departe norii săi și vânturile și au fost ploii, tunete și grindină, furtuni în Brindavan. Krishna ridică Govardhana deal cu o mână și oamenii din Brindavan cu vacile lor au adapostit sub munte. Nu a fost ploaie continuu timp de șapte zile. Sri Krishna a avut loc în sus pe deal timp de șapte zile continuu, fără a se deplasa dintr-un inch. Indra a fost destul de uimit. Mândria lui a fost distrusă. El a retras norii și vânturile. Gopas dus la locurile lor cu vacile lor și a bunurilor. Sri Krishna stabilite munte în locul său original.

Gopas au fost bătute cu mirare. Ei au venit la Nanda și a zis:, ? Acest băiat de șapte ani? Dezrădăcinat deal Govardhana de pe pământ și a ținut-o în sus cu o singură mână continuu timp de șapte zile. Acest feat minunată nu se poate face de către un om obișnuit. Fiul tău este cu siguranță Domnul tuturor domnilor. El este Atman de toate ființele.??

Indra și Surabhi a coborât din cer. Indra a căzut la picioarele lui Sri Krishna și preamărit El. Indra a spus, ?? Tu ești tatăl, învățător și Domn suprem al tuturor lumilor. Pentru a împlini dorințele de adepții dvs., vă asumați o formă personală la nevoile proprii. Cei care ca mine sunt ignoranți și sunt încrezute conducători ai lumii, se vindece de mândrie și de atingere a lor trufie de către Tale har și Darshan. Aceștia iau apoi la calea de devotație. Doamne, fiecare de acte dvs. este destinat pentru pedeapsa și corectarea celor răi. Te-am ignorat ca am fost în stare de ebrietate cu mândrie de bogăție și putere. Am fost lipsit de înțelegere pură, discreție, și a discriminării, și așa am fost ignorant de măreție, Doamne, iartă-mă! Acorda-mi intelectul pur. Gratuit ce mă de la mândria mea. Tine salutară lui din nou și din nou.??

Krishna a zis:, ? O, Indra?! Am făcut o mare favoare, cauzând o pauză în Yajna dumneavoastră. Ai fost extrem de mândru de poziția dumneavoastră și putere și așa mai departe M-ati uitat. Am făcut acest lucru în scopul de a face vă amintiți de mine. Puterea și poziția produc intoxicație la bărbați și Deva. Ei devin arogant. Ele sunt prestate orb de putere și de poziție. Dacă nu vreau să fac nici o favoare unul, am lua puterile sale și a bogăției. O Indra! Du-te la sălașul tău ceresc și de a face sarcinile într-un mod satisfăcător. Abandonați mândrie complet. Urmați poruncile Mele. Încercați să realizeze în mod constant prezența mea. Fie ca voi fi fericiți!??

Coronation de Krishna

Surabhi (Kamadhenu), mama divină de vaci de mulțumit Sri Krishna pentru serviciile efectuate la copiii ei și a spus, ? O Krishna?! O mare yogin! O conducător interioară a tuturor! O Achyuta! Tu ești protector al universului. Tu ești Zeul Suprem. Acest univers este forma Ta. Tu ești rădăcina acestei lumi. Am aflat Domnul în Tine. Tu vei fi Indra nostru pentru binele de vaci, Brahmane și Deva. Prin comanda lui Brahma, te vom instala ca Indra nostru.??

Având astfel vorbit cu Krishna, Surabhi El scaldat cu laptele ei proprii. Indra, împreună cu alte Deva, de comanda a mamelor Deva, scaldat-L cu apă de Ganga Akasa (Ceresc Ganga), introdusă de Airavata în trunchi. Ei au proclamat toate Krishna la lume prin numele de Govinda, (Du-te? Indra?, Vacii, Swarga?? Vinda?? Atingerea). Rishi, Gandharvas, Vidyadharas, siddha și Charanas au aderat toate ceremonia de inaugurare

. Cele trei lumi a devenit plin de bucurie. Vaci inundat apoi pământul cu laptele lor. Rauri curgea cu lapte și alte băuturi. Copaci dat miere dulce. Culturi bogate au fost recoltate pe domenii care nu arat de mână omului. Munții oferit pietre prețioase.

Chiar și animalele sălbatice au devenit ușoară.

Având astfel încoronat Krishna ca pe Domnul și protector de vaci și de Gokula, și având-L proclamat ca Govinda și a obținut permisiunea Lui, Indra a revenit la Swarga cu zeii și altele.

Nanda salvat de Varuna

Nanda ținute de repede pe o zi Ekadasi Janardana și sa închinat. El a mers să se scalde în râul Yamuna pe Dvadasi. Era încă întineric. El a intrat în râu, la miez de noapte. Un Asura, un slujitor al lui Varuna, confiscate Nanda și l-au dus la stăpânul său.

Gopas pierdut Nanda și a strigat la Balarama și Krishna. La auzul ei, Domnul a văzut că Nanda au fost efectuate departe de a Varunaloka. Krishna a intrat în apă și sa dus la Varunaloka.

Varuna închinat Sri Krishna și a zis: „Azi? Scopul meu este câștigată. Mă închin Ție, O, Doamne glorios! Tatăl tău a fost adus aici de pe solul Meu ignoranți și prostesc. Va rugam sa-mi iertare. Aici este Tatăl tău. Vă rugăm să luați-l înapoi. Am avut noroc, ca să te vezi, pentru că tatăl tău a fost adus aici.” Domnul Krishna a luat înapoi tatălui său.

Nanda a informat Gopas de ceea ce văzuse. Ar putea fi oricare Krishna, altele decât Isvara?

Gopas dorit cu ardoare că Domnul Krishna ar putea să-i ducă la locuința Lui supremă. Alții știind Sri Krishna știa acest lucru. El a luat Gopas la porțiunea de Yamuna numit Brahmahra. Acestea au fost realizate pentru a plonja în ea. Acolo au văzut regiunea Vaikuntha, lăcașul suprem al lui Krishna, departe de limitele de Prakriti. Nanda și alții au fost extrem de încântat, atunci când a avut o viziune de această regiune. Acolo au văzut Krishna. Ei au fost cel mai fericit pentru a vedea Krishna în mijlocul cântăreți de imnuri vedice. Ei au fost toți lovit cu mirare.

Inițierea de Rasa Lila

Krishna a promis o dată Gopis că acestea se bucură de compania Lui în nopțile următoare. Văzând aceste nopți de toamnă Domnului Krishna a dorit să se distreze cu ajutorul puterii de neconceput Maya Yoga și pentru a satisface pofta de mult timp Gopis. Luna a apărut la orizont. El a jucat la flaut Lui, astfel ca dulce pentru a incanta Gopis și să fure inimile lor.

Auzind că muzica dulce care aprinde focul iubirii divine și a intensifica dorința de a satisface pe Dumnezeu, cu inimile lor Gopis captivat de Domnul Krishna, nepercepute de unul pe altul, în încercările lor de a întâlni cu El, sa grăbit la locul unde Domnul lor iubit a fost, cu urechea lor, inele balansare încoace și încolo.

Unele din stânga casele lor, în timp ce vaca de muls. Unele nu au asteptat pentru a vedea punctul de fierbere al laptelui. Unii nu au luat jos de grâu fiert din cuptor. Unii au fost de servire alimente. Unii au fost alăptați Babes lor, unii au fost de servire soții lor, unii au fost luați masa lor, unele au fost curățare trupurile lor, unele au fost pictura cu ochii lor collyrium. Dar au lăsat toate lucrările lor semii-finite. Ei au grăbit mers la Krishna cu hainele lor si ornamente toate în dezordine, în consecință a lor grabă mare.

Ei au fost interzise și obstrucționate de soții lor, părinți, frați și alte rude. Dar ei au mers ca în cazul în care într-o transă. Inimile lor au fost complet fermecat de Govinda. Ei nu au întoarce la casa lor.

Unele Gopis au fost închise de către rudele și prietenii lor. Ei nu ar putea face drumul lor afară. Ei au început meditând asupra lui Krishna cu ochii lor închisă. Gândurile lor au fost deja consacrate Krishna. Ei l-au ținut de repede în mintea lor. Păcatele lor au fost arse de focul intens de separare insuportabile de la Domnul lor cel mai iubit. Efectele muncii lor bune au fost eliminate de către îmbrățișează fericit de Achyuta bucurat în meditație. Obligațiunile lor de acțiune au fost cu totul separat la acel moment foarte. Ei au renunțat la corpurile lor compus din gunas, și a atins Sufletul Suprem sau Paramatman, chiar dacă au gândit de Krishna ca iubit lor și, chiar dacă acestea meditat pe El ca iubita lor.

Domnul care este neschimbător, infinit, lipsită de toate calitățile, care este dincolo de intervalul dintre cele trei gunas, se manifestă în lume, pentru prosperitatea poporului, deoarece El este controlor lor.

Oricine mereu meditează asupra Hari fie prin dorința, furia, frica, afecțiune, priet

enie sau reverență, devine unit cu El. Tu nu ar trebui să fie, prin urmare, uimit de acest lucru, în cazul Domnului glorios nenăscut, Domnul, chiar de masterat de Yoga. Toți, chiar și cele mai mici forme de viață, poate fi emancipat prin harul Său. În cazul în care Gopis apropiat, Krishna li sa adresat astfel?: O cei binecuvântat?! Ce bine poate face pentru tine? Vraja se bucură de securitate și de siguranță? Spune-mi obiectul de venirea ta aici. Noapte este fricos. Animalele sunt în roaming despre Fierce. Du-te înapoi la Vraja. Acesta nu este un loc pentru femei. Dvs. tați, mame, frați, fiii și soții trebuie să fie căutați pentru tine. Nu provoacă anxietate pentru ei. Ați văzut frumusețea pădurii. Înapoi la Vraja. Serviti dumneavoastră soții, viței și copii care plîng uge-le și laptelui de vacă. Dacă ai venit aici, ținând cont de forța de dragostea ta pentru mine, este firesc, pentru că toți oamenii ma iubesc.

? Devotamentul față de soț este religia cea mare, pentru femei?. Datoria supremă a unei femei este să se aștepte la și de a face de serviciu față de soțul ei cu devotament intens. Ea trebuie să urmărească bunăstarea rudele ei și hrăni copiii ei. Femeile care mult timp pentru regiunile superioare ceresc nu ar trebui să deșert soților lor, chiar dacă acestea să fie rău, vechi, bolnavi sau săraci, bolnavi-au comportat, incomode, fără nici un ban, cu excepția cazului în el este un om căzut. Pentru o femeie născut într-o familie nobilă, este cel mai detestabil să recurgă la un concubin. Ea aduce mizerie și infamie și constituie un obstacol pentru atingerea cerului. Prin urmare, ar trebui să fie total impropriu. O Gopis! Aveți dreptul să poarte dragoste cu mine în alte moduri, cum ar fi ascultarea virtuții mele și fapte, de a vedea forma mea și meditănd asupra Mine și de către cântând va Mea decât în care locuiesc în apropierea Mine. Prin urmare, vă rugăm să revină la casele eavoastră.??

Gopis a spus?: O, Domnul Cel Atotputernic?! Nu este potrivit pentru tine să roști aceste cuvinte urâte. Am abandonat totul și a căutat picioarele Tale singur. Nu ne abandona. Acceptați-ne robii Tăi devotați, la fel ca Domnul Narayana acceptă discipolii Lui. Stii secretul tuturor Dharma. Sunteți destul de dreptate când spui că datoria naturală a femeii constă în a fi adevărată, ascultători și utili lor soți, copii, rude și prieteni. Tine, care ești consilierul nostru spiritual și Domnul, vom face va soților noastre și a altora. Sunteți scopul acestor instrucțiuni religioase. Tu ești singurul Dumnezeu. Tu ești cel mai iubit, relativă, Master; Sinele tuturor ființelor. Sunteți soț noastre reale. Persoanele bine versat în Sastras găsi plăcere în Tine, care numai arta lor Atman veșnic iubit. Acestea oferă dragostea lor pentru tine și numai tu. Ce scop ar putea fi obținută de către soții sau fiii și altele, sursele de mizerie în care acestea sunt? Sunteți sursa constantă de fericire pentru noi.

? Prin urmare, nu tu arată favoare pentru noi și ne permite să sluji Tie?. Rugați-vă să nu tăiați speranțele noastre dragi lung cu privire la Tine. Nu conduceți ne de pe picioarele voastre. Inimile noastre care au fost angajate peste scurt timp în casele noastre, acum sunt furate de către Tine. Picioarele noastre nu se pot deplasa chiar și un singur pas departe de tine. Cum atunci ne putem întoarce la Vraja? Și ce trebuie să facem acolo?

? O, tu o cei dragi?! Stingeți focul care a fost aprins în inima noastră prin potopul de nectar a buzelor Tale, zâmbește Ta dulce, priviri iubitoare și muzică încântătoare. Dacă nu om permite focul de separare a consuma corpul nostru, și vă va atinge, cum ar fi yogini, prin meditație.

? Doamne de lotus-cum ar fi ochii?! Cel mai iubit dintre cei care trăiesc în pădure! În pădure am făcut atingeți o dată pe picioarele Tale lotus care permit o încântare să Lakshmi. Astfel, binecuvântați de Tine, de la acel moment, suntem în imposibilitatea de a sta în fața oricărei alte chiar și pentru un moment. Cum putem sluji soții și copiii noștri?

? Sri Lakshmi pentru ale căror priviri toate milostiv ai alți dumnezei afară efectua prezențe riguroase, chiar dacă posedă un loc de neegalat pe sânul tău, dar covets Tulasi cu praful de pe Tale lotus-cum ar fi picioarele, după ce a căutat și venerat de adepții Tale și al funcționarilor?. În mod similar am căutat adăpost în praful de sub picioarele Tale. Prin urmare, O, tu suzetă de toate necazurile! Fii propice la noi. Ne-am abandonat casele noastre și a relațiilor noastre și au căutat-ti picioarele cu un obiect de astepțare pe tine. Permiteți-ne, care sunt de arsură cu iubire intensă inflamate de zămbete Tale fermecătoare și așteaptă.

?? Privind la fața Ta acoperit cu încuietori buclat, cu obraji genial cu fermecătoare ureche-inele, cu buzele debordant cu nectar, și cu priviri tău însoțit de zămbete feeric, Tale cele două componente care promit protecție pentru cei care se încred în Tine, și sânul

tău că încântare Sri Lakshmi, care ne-am predat la Tine și să devină sclavi Ta.

? O, cea mai iubit?! Ce femeie este acolo, în cele trei lumi care nu te voi închina, a fost încântat cu muzica dulce, melodios al flautului Tale? Având în data vazut acest formular cel mai fascinant în cele trei lumi care ar putea ajuta? Privind la acea tă formă, chiar și vaci, păsări, copaci, cerb sunt umplute cu încântare. Este evident ca la f l ca persoana în prima mare Bhagavan Narayana luând naștere pentru a proteja regiunile ceresc, Tu ai luat naștere pentru alungarea fricii și necazurile din regatul Vraja. Prin urmare, prietenul O de dificultate! Publicați Tale lotus-cum ar fi mâinile pe b osoms trepidant și șefii dureri de robi Tale.??

Auzind recursul jalnic de Gopis, Domnul a yoginilor mare a fost mișcat de compasiune pentru ei. Chiar dacă El ia plăcere numai în Sine, El a zâmbit și le-a acordat bucuria de sportiv cu El.

Gopis s-au adunat în jurul lui. El a rămas fixată ferm în sine. Privirile Lui iubitoare și zâmbete fermecătoare luminat fețele de Gopis. Achyuta de fapte glorioase strălucea ca l una în mijlocul de stele.

Uneori, El însuși a cântat. Alteori gloria sa a fost cântat de Gopis. Împodobită cu colier n umit Vaijayanti și sute de conducere a grupurilor de Gopis, Domnului Krishna au st răbătut cu ei despre adăugarea de grație în pădure de Brindavan.

Apoi, El a venit să se răcească nisipurile al râului care arata ca particulele fine de c amfor rafinate. Briza rece de la Yamuna însărcinate cu parfum de crini curgeau bucur ie. Domnul sported cu Gopis.

Prin întindere brațele Sale, prin îmbrățișează, prin atingerea mainilor lor, curling încuieto coapse, talie, pieptul, prin zgâriere cu unghiile-le degetul lui, se complac în râde și glume, prin priviri sportiv și zâmbete fermecătoare și a altor acte sportful, El a apri ns cea mai pura forma a iubirii divine în inimile lor și le-a dat încântare.

Când Sri Krishna, cel mai generos și Domnul Cel Atotputernic onorat astfel Gopis de sportiv cu ei, au fost euforic cu mândrie. Ei au crezut că acestea au fost superioar e la toate femeile din lume.

Perceperea lor aroganță produse de norocul lor și, de asemenea, mândria lor mare, Keshav a (Krishna) a disparut brusc de la fața locului pentru a reduce mândria lor și să-i bine cuvânteze, de asemenea.

Gopis sufera fratilor Pang de separare și de căutare pentru Domnul Krishna

Sri Suka a spus:? La dispariția bruscă a Domnului, slujnicele de Vraja (Vrajanganas) a devenit neconsolat?. Deoarece ei nu au putut să-l găsească, s-au întristat foarte mul t ca ea, elefanți care dor de liderul lor. Inimile lor au început să ardă în focul de separ are. Inimile lor au fost atât de mult luate de către gesturile, privirile piercing, conversație încântătoare, sport și se bucura și de mișcările de Sri Krishna, că au început să ca El într-o varietate de moduri. Așa că au imitat faptele Sale și chiar s-au numit Kris hna.

? In mers,? Zâmbete, arată, mod de a vorbi, de circulație și cum ar fi, toate au comport at ca Sri Krishna. Ei au expus în sine comportare Lui și activități de gratioase. Ei s-a u identificat complet cu Krishna, fiecare spune la alții,? Am Krishna.??

? Au cântat cu voce tare, împreună toate laudele Lui și căutat pentru Krishna de la pădure l a pădure?. Ei au întrebat de copaci, unde de cele mai bune de Purushas, care, ca și eter , este prezent în interiorul inimile tuturor ființelor și, de asemenea, în lumea exterio ară.

Ei au spus,?? O Asvattha, Plakshya O, O Nyagrodha, ai văzut, fiul lui Nanda, care a dispărut pur și simplu furat inimile noastre, cu zâmbete și priviri Lui minunat?

? O Kuruvaka, O Asoka, O Naga, O Punnaga, O Champaka?! Ai Balarama? Fratele lui mai mic, a căror foarte zâmbeste pus jos mândria de mândru și femeilor alunga mânia domnite j gnit, du-te în acest fel?

? O, binecuvântat Tulasi, atât de intens pe lângă picioarele lui Govinda?! Ai văzut Achyut a tău cel mai iubit, care te poartă mereu cu albine pe persoana Lui?

? O Malati, Mallika O, O Jati, O Juthika?! Ați văzut Madhava care te-a bucurat cu at ingerea mainilor Lui?

? O Chuta (arbore de mango), O Priyala, O Panasa, Kovidara O Asana, Jambu, Arka, O Asoka, Bilva Bakula, Amra, Rasala, Kadamba, Nipa, vă O alți arbori?! Tu, care trăie sc de dragul altora și să locuiască în apropiere de malurile Yamuna sfânt, spune-ne în cazul în care Krishna este, punctul de la noi calea pe care Krishna a urmat.

? O Pământ?! Ce ai tu de austeritate avantajos efectuate shinești că tu acum în picioare,

cu părul tău de-a rîndul și enjoyest bucuria de a fi atins de picioarele de Keshava?Est e bucuria ta cauzate de atingere a Domnului? Picioare e la prezent?, Sau a fost cauzată de benzii de rulare de pe suprafata Trivikrama Tale sau a fost cauzată de îmbrățișar ea lui Dumnezeu atunci când El a asumat forma unui vier?

? O cerbi, caprioare, O prieten?! Ai Achyuta treci acest fel cu cei dragi bucuri a Lui doamnă oferă-vă ochii cu fața Lui grațios și membrelor? Se pare că El a făcut acest lucru deoarece loviturile aici mireasma ghirlanda de flori compus din Kunda lui Krish na, care a fost uns cu sofran pe sânul de doamna preaiubitul Lui atunci când El a îmbrățișat -o.

O copaci?!? Ai Balarama? Fratele mergem în acest fel cu un brat Lui pe umărul Lui de un iubit si un lotus în cealaltă, urmată de albine în stare de ebrietate pe Tulasi?? A acceptat metanii cu privire Lui iubitoare?

? O prieteni?! Să-i cerem aceste liane care firului rundă ramuri de copaci, Lords lo r. Ele sunt, cu siguranță atins de degete. Prin urmare, ei fior de bucurie.??

? Ei? Pribegit aici și acolo. Ei au fost obosiți în căutarea lor pentru Krishna. Ei au d ezvoltat încă o etapă mai profundă a iubirii divine. Ei s-au identificat perfect cu Domn ul Krishna și a început să imite diverse sporturi de la Domnul. Unul dintre ei a acționa t ca Putana, în timp ce o alta parte a jucat a Domnului Krishna și supt sân ei. Unul s e identificat printr-un coș, în timp ce un alt copil plânge ca Krishna a dat o lovitură cu un picior și răsturnat în coș.

? O altă doamnă imitat actele Trinavarta Daitya și a efectuat o altă doamnă care au acționat din partea copilului Krishna?. Un Gopi a început să se târască cum ar fi copilul Krishn a glisarea picioarele Jingling sunete. Un Gopi, a acționat ca Sri Krishna și alta, c a Sri Balarama. Mulți alții au acționat ca băieții cioban. Unul a acționat ca Vatsasura și al a, ca Bakasura. Unul a lovit într-un alt care a acționat ca Vatsasura și alta la cinev a care a acționat ca Baka.

? Unul ca Krishna? Strigat pentru vacile de la o distanță de asteptare le numele lor și a jucat așa cum au fost la flaut. Alte Gopis a aplaudat cu ejaculari de? Bravo?, Bine făcut.??

? O Gopi a căror minte a fost absorbit în Krishna introduse brațul pe umărul de o altă doa mnă și a început să meargă și a zis celorlalți prezenți, eu sunt Krishna:??? Iată mers grațio

? Un alt Gopi a spus,? Oamenii de Vraja O, nu vă fie teamă de această ploaie si furtun a?. A se vedea Eu sunt oferindu-vă adăpost.?? Deci, spunand ca imitat actul de înălțătoare d eal Govardhana, prin ridicarea până cârpă ei de sus cu o singură mână.

? Un Gopi a spus,? Cowherds O??? Iată această conflagrație pădure teribil. Inchide ochii în curând. I se aduce repede la bunăstarea ta.??

? Un Gopi urcat pe umăr de un alt, plasate picioarele pe de altă parte capul lui și a zis:, O sarpe răi;???? Scape; nu știi că am fost născut ca o chastiser a celor răi? ?

? Un Gopi a acționat parte a Yasoda, și a legat un alt care a acționat ca Sri Krishna la o treime, care a stat pentru mortar de lemn și a zis:,? Aici am găsi hoț care a fur at untului după ce a spart potul.??? ? Gopi care a acționat parte din Sri Krishna ac operit fața cu palmele ei și a început să tremure ca unul din frica.

? Semnul întrebării având în astfel de copaci și liane din Brindavan cu privire la locul l ui Krishna?, Au observat că urmele de la Domnul într-o anumită parte a pădurii. Apoi au zis,? Evident acestea sunt printuri de picior de fiul mare suflet de Nanda, deoa rece acestea arată semne de pavilion (Dhvaja), un lotus (Padma), un buzdugan (Gada), un fulger (Vajra?), țeapă (Ankusa), orz (Yava), etc? Calc aceste urme un pic mai departe, au gasit au fost amestecate cu urmele unei fete. Apoi au fost foarte m ult afectate în inimile lor.

? Gopis a spus: Cui sunt aceste urme??? Cine este această fată, care a trecut odihn indu brațul ei pe umărul de fiul lui Nanda, ca ea-elefant merge cu iubitul ei, șef al elefanții? Cu siguranță că fata a adorat cu fervoare Domnul oștirilor Krishna și special El îmbunat. Acesta este motivul pentru care Govinda are plăcerea să o ia în afară, lăsându-ne în urmă toate. O prieteni!Praful de pe picioarele de lotus Govinda este foarte binecu vântat, pentru Brahma, Rudra și Lakshmi Zeita dețin aceste particule de praf pe capete le lor pentru dezlegarea de toate păcatele.

? Aceste urme de fata foarte mult durerea? Inimile noastre, pentru că ea a condus Achyuta departe și se bucură numai nectarul de pe buzele Sale în izolare.

? Aici nu găsim impresia de picioare?. Se pare că tălpile picioarelor ei de licitație fi ind intepat cu ierburi și spini Domnul iubit a efectuat-o pe umărul Lui. Impresiile

Domnului Krishna? Picioarele lui? Sunt mai profunde aici ca El a purtat fata. Uită-te la ei, cât de adânc sunt impresiile lui Krishna iubirii lovite de sub o sarcină grea. El trebuie să fi suportate de fata pe umerii Lui aici. Aici El a pus în jos pentru a smulge flori și a atins pământul cu degetele de la picioare lui numai, pentru măsurile nu sunt pe deplin marcate. Desigur Se așează pe acest loc cu scopul de a pieptănat și punerea ei aceste flori pe împletituri de păr ei.

? Domnul Krishna deliciile numai în Sine sau Atman?. El este Domnul Perfect. El este una și indivizibilă. El este mereu curat. El este liber de impurități (Mala), dorințe, poftă. El este Domnul de Maya. Maya nu se poate atinge de el. El experiențele unite, dar nu dualitate. El nu a fost atras de Amours a acestor domnite de Vraja. Cum poate poftă de ființe umane obișnuite să fie atribuit Lui? Cu toate acestea, Domnul Perfect purtat cu acea fată doar pentru a arăta lumii cum a mizerabilă și mizerabil este starea celui care este sub stăpânirea de poftă.

? Ilustreze Astfel, căile de femei, cele Gopis străbătut de la pădure la pădure arătând spre unul pe altul pe urmele lui Krishna?.

Această Gopi Krishna care au dus în pădure părăsirea alții se consideră a fi cel mai important al tuturor femeilor. Gîndi ea,?? Domnul ma iubit preferă să-și toate celelalte Gopis care-L iubesc.??

? Ea? A devenit entuziasmat cu mândrie și a zis către Domnul în inima pădurii,?? O iubit! Sunt în imposibilitatea de a merge nici mai mult. Prin urmare, vă rugăm să-mi transporta oriunde-l place! Tine.??

? Domnul Krishna a spus,??? Ei bine, dragă, monta apoi pe umarul meu.?? De îndată ce a încercat să Gopi monta pe El, El a dispărut. Fata a fost tare abătut. Strigă ea în primejdie,? Doamne, O iubire?! O cel mai iubit! În cazul în care Tu ești? O lungă armate, în care Tu ești plecat? O prietena, vă rugăm să binecuvântează-mă cu prezența Ta. Eu sunt robul Tău născut.??

? Cei Gopis care au fost în urma urmele Domnului Atotputernic? A văzut la o distanță de companion lor părăsit de Domnul, uluit și intristat. Acestea toate sa apropiat de ea și a auzit de la ei, cum ea sa bucurat de favoruri speciale a Domnului Krishna și modul în care, prin răutatea ei ea a pierdut? Gopis au fost extrem de uimit când au auzit acest lucru.

? Ulterior, ei au cautat din nou pentru el în pădure, atât timp cât luna strălucea?. Ei au renunțat la căutare atunci când întunericul set închis

?? Inimile lor au fost absorbite în Domnul. Ei au vorbit despre El. Ei au imitat activități Lui sportul. Ei au fost complet unificat cu El. Ei au cântat doar de calitățile sale excelente. Ei nu gândesc la casele lor. Astfel, profund au fuzionat în contemplarea Domnului Krishna, Gopis a revenit la nisipurile în același pat de Yamuna și a început să cante în cor despre Sri Krishna? Calitățile lui, tanjesc după revenirea Lui.??

Gopika Gitam

(Gopis? Song?)

Copleșit de durere intensă la separarea lor de la Domnul Krishna, Gopis a început să cante, după cum urmează:??

Prin naștere în împărăția Ta de Vraja, a fost extrem de binecuvântat. Acesta este motivul pentru care Lakshmi Zeita a început să locuiască aici pe vecie. Suntem toți sclavii Tale și sunt în roaming aici și acolo, în pădure în căutarea de Tine. Rugați-vă dezvăluie Tine Dumnezeu noui care trăiesc doar de dragul Tău. Suntem rătăcesc în pădure căutarea Tine în fiecare dimineață.

O, Doamne! Distribuitor de bucurie supremă, O distribuitor de daruri! Noi suntem robii Tăi. Acest lucru nu este adevărat uciderea atunci când ne dezamăgească după perforarea inimii noastre, cu arborele de ochii tăi, care fura frumusețea lotus plina floare de toamnă într-un lac?

O, cel mai bun din oameni?Tu ne-ai salvat în mod repetat, de distrugere cauzate de apă toxică din Yamuna, din Agha Rakshasa care au preluat sub forma unui șarpe uriaș, de vânturi și ploi, de la fulgere și tunete și foc sălbatic, de la demoni cum ar fi Arista și Vyomasura, și din toate sursele de frică.

Tu ești cu siguranță, fiul lui Yasoda. Tu ești martor al inimile ascunse ale tuturor ființelor corporale. Implorat de către Brahma, tu ai apărut în linia de Satvatas de protecție a universului.

O un iubit, O, în primul rând de Vrishnis! Puneti pe cap Ta nostru plin de har și de l

otus, cum ar fi de palmier care conferă toate daruri, cu care holdest ai Zeitei La kshmi și cu care tu dai de asigurare de siguranță pentru cei care, temându-se de cei temători Samsara, caute refugiu sub picioarele Tale.

O allayer Tu de suferința poporului de Vraja! O erou puternic! Domnul O iubit a căror zâmbete pus jos mândria de discipolului Tale! O prieteni! Noi suntem robii Tăi. Vă rog să acceptați-ne și arată-ne femeile sărace se confruntă cu Tale fermecător și de lotus-like. Puneti pe picioarele noastre sânul tău de lotus care elimina păcatele celor care se prosterneze la picioarele Tale, că sunt milostiv chiar până la animalele care trăiesc pe iarbă, care sunt servite în mod constant de către Lakshmi, care sunt depozit de toate prosperitate și care au fost plasate pe capota Kaliya șarpelui. Tu poate fi încântați să loc picioarele Tale pe pieptul nostru și scoateți necaz și de ardere a inimii noastre. Doamne al ochilor lotus! O erou plin de har! Rugați-vă confort noi care sunt swooning pentru Tine, cu discursul Ta fermecătoare care este cea mai incantatoare chiar la a înțelept și cu elixir de ochi Tale.

Nectar de povești Tale este viața pentru aflate în dificultate. Este extrem de apreciat de bărbați înțelepți și adepții. Contul de dulce și sacru al vieții tale distruge toate păcătoșii tot felul de binecuvântări în momentul în care se aude. Se aduce consolare la fiecare inimă. Cei care le cântă și sărbători le fac cel mai mare act de caritate pe pământ.

O înșelător unul! O dragă! Zâmbește Ta, râde Ta consistent, arată Ta iubitoare, sport Tale capant, cele mai frumoase de a contempla pe, promisiunile Tale de iubire toate au plecat adânc în inima noastră. Acestea sunt agitare mințile noastre.

O, Doamne! Picioarele Tale sunt la fel de ofertă ca de lotus. Când te duci din Vraja să pască vacile, ne simțim tulburați de la inimă să creadă că acestea pot fi afectate de piept greu, iarba a relevat și spini.

O erou! La închiderea zilei, Tu ești văzut de multe ori cu fata Ta semăna cu un lotus, a coperit cu par cret întuneric și au stropit cu praful ridicat de copitele a vacilor.

Vederea Ta, apoi, aprinde focul iubirii în inimile noastre și rouses dorinta de a satisfăce Tine.

O dăătorul de plăcere! O, Doamne, care elimină stresul de oameni! Puneti pe pieptul nostru Ta picioarele de lotus care îndeplinesc dorințele celor care se prosterneze la picioarele Tale, care sunt adorate de zeități lotus-născut (Brahma), care sporesc frumusețea solului pe care sunt plasate, care ar trebui să fie copt în vremuri de primejdie și de pericol, și care darui pacea pentru cei care îi servesc.

O erou! Ne permit să bea nectar de pe buzele Tale, care excită dorința în inimile noastre, care distruge toate durerea, care flaut plin de glasul tău se bucură în măsură deplină, ceea ce ne face să uităm orice altă formă de atașament și care este capabil de a distruge toate redus pasiuni și pofta de minte.

Când te duci departe de a pădurii în timpul zilei, un moment ne apare ca o vârstă fără înaintea Ta. Când ne-am vedea fața Ta frumos împodobite cu bucle de păr, vom începe să blesteme Brahma stupid pentru crearea pleoapelor care, prin căderea lor de fiecare acum și apoi întrerupe viziunea noastră.

O Achyuta! Ne-am abandonat noastre soții, fii, rude, frați și prieteni și au venit la Tine. Tu știi motivul venirii noastre la Tine. Am fost fermecat de muzica melodioasă a flaut Tale divine.

O inselator! Oricine altcineva, Tine salva, ar deșert vreodată femeile care au Tine sigura? O iubit unul! Având în amintit Ta dulce fata zambitoare, priviri Tale afectuoase, frumusețea Ta piept larg, lăcașul de Sri Lakshmi, suntem de ardere cu dorința și inimile noastre devin fermecat.

O dragă! Naștere Ta este pentru eliminarea mizeriei de cei ce locuiesc în Vraja și, de asemenea, pentru bunăstarea a universului. Inima noastră este pining pentru Tine. O, Doamne! Nu fi avar. Grant-ne Ție care prețuiesc numai, cel puțin un pic de balsam sau care remediu care va ucide cu siguranta toate durere în inima noastră.

O iubit! Vei merge în această pădure întunecată cu aceste picioare gratioase, delicate de lotus, pe care am foarte ușor locul pe pieptul nostru greu, ca nu cumva ar trebui să-i durere. O, Doamne! Toată viața noastră este centrată în Tine. Tu ești viața noastră. Nu picioarele Tale acum îndurerat cu prundiș? Role mintea noastră să credem că picioarele Tale ofertă nu poate fi rănit de pietrișuri hard, care sunt aruncate pe jos de această pădure.

Sri Krishna Dintr-o dată apare și Console Gopis

Gopis a început astfel să cânte tare și preamări slava lui Krishna. Ei au dorit să vadă Krishna

a lor iubit. Ei au plâns cu amar și a revărsat vaietele lor în note de muzică adevărată. În cecință, Sri Krishna a apărut în mijlocul lor poartă haine galbene și ghirlandă de flori sălbatice, cu o înfățișare zâmbitoare și lotus-cum ar fi capabilă să atragă inima chiar Dumnezeu al deitei.

În momentul în care L-au vazut Gopis întoarcere, toți stăteau cu ochii larg deschiși, cu bucurie, la fel ca la nivelul membrelor revigora și de a face funcțiile lor, la revenirea de viață.

Una dintre cele mai Gopis în mare bucurie apucat de mână lotus-cum ar fi a Domnului Krishna, cu atât ei palmele și a început să-l frecați ușor. Un alt Gopi introduse pe ei umăr Sri Krishna?? Brațul e uns cu pastă de santal. O treime pus picioarele Sale de lotus pe pieptul ei, care au fost dureri pe seama serviciului de roaming pe teren greu.

Un alt Gopi băut cu paharul de ochii ei winkless nectar de lotus feței asemănătoare de Sri Krishna, dar ea nu a fost îndeplinită, așa cum oamenii pios nu sunt mulțumiți de servirea picioarele Sale. Un alt luat pe Domnul prin poarta din ochii ei în cavitatea foarte de inima ei, a închis ochii și a rămas ca un yoginul au fuzionat în extaz în timpul meditației.

Toate Gopis a devenit foarte fericit. Ei au abandonat, toate tristețe care au fost produse prin separarea lor de la El, la fel ca oameni care sunt dornici de a atinge emanciparea finală a depăși toate necazurile lumești, prin realizarea de auto-realizare.

Înconjurat de cei a căror Gopis cauza de durere, apoi au fost înlăturate, Achyuta glorioasă a apărut extrem de frumoasă ca Purusha prim-environed de Saktis Lui sau competențe cum ar fi înțelepciunea, tăria, Aisvarya, Sri, etc

Krishna, apoi, în compania celor Gopis, reparat la banca de nisip din Yamuna, care mișunau cu albine, atrase de mirosul dulce al florilor plina floare Kunda. Întunericul nopții a fost mult timp îndepărtat de razele argintii ale lunii de toamnă. Locul a devenit extrem de agreabil. Maluri ale râului au fost acoperite cu nisipuri stralucitoare delicate, care părea a fi aduse de valurile de mână ca a Yamuna.

Agonia de inima Gopis a fost eliminat de bucuria produsă la vederea de Sri Krishna, care le-a făcut atingerea scopului de dorințele lor, cum ar fi Srutis care conduc la realizarea și nu lasa nimic de dorit. Ei au întins voaluri lor unse cu praf șofran, de la corpurile lor și a făcut un scaun pentru iubitul lor Sri Krishna.

Ulterior, Domnul Cel Atotputernic, care este întronat în inima ascunse de marii yoghini, așezat pe aceste voaluri. El a apărut extrem de frumos atunci când El a așezat în mijlocul adunării de Gopis. El a fost venerat de ei. Apoi El a asumat-o formă care părea să combinați în toate frumusețea cele trei lumi.

Ei au salutat Sri Krishna, cu zâmbete și priviri incantatoare jucaus care au excitat iubire în inima lor și a pus mâinile și picioarele pe genunchii lor. L-au lăudat și a vorbit ca și cum ar oarecum ofensat.

Gopis a spus:? Unii oameni sunt atașate la cei care sunt dedicate pentru a le?. Alții sunt anexate la persoane care nu sunt dedicate pentru a le; din nou, există oameni care sunt atașați nici pentru cei care sunt dedicate pentru a le, și nici nu la cei care nu sunt dedicate pentru a le. O Krishna! Vă rugăm să ne explice motivul pentru acest lucru clar.??

Domnul a spus:? O prietenii?! Cei care iubesc numai atunci când acestea sunt iubiți sunt actionate de un motiv egoist. Ele sunt determinate de propriile lor interese egoiste. Nu există nici prietenie, nici virtute în acest sens. Este tot pentru un scop egoist. Intr-adevar acestea nu sunt foarte atașate unul de celălalt, dar se anexează la sinele lor proprii și la interesele lor proprii. Motivul lor este doar satsfacerea de sine și nimic altceva.

? Cei care sunt anexate la persoane care nu sunt dedicate ei sunt ca și părinții, plin de bunătate și afecțiune?. Conduita lor este reglementată atât de neprihănire și de bucoință. Ele sunt de două feluri, și anume, cei care sunt un fel, și cei care sunt afectuos. . Dintre acestea Fosta prin fixarea lor culege mare merit religioase, în timp ce acesta din urmă prietenia neclintită securizat.

? Apoi, există o clasă treime din persoanele care nu sunt atașate la persoane dedicate pentru a le?. Atunci cum ar putea acestea să fie de așteptat să iubim pe aceia care nu le caute la toate. Acestea sunt de patru clase. 1. Cei care găsesc plăcere numai în Atman și nu știu nimic din lumea exterioară. 2. Cei care au obținut obiectele de dorințele

lor. 3. Cei care sunt nerecunoscători. 4. Cei care au răni lor binevoitorii.
? O prieteni?! Eu nu fac parte la oricare din aceste clase. Nu mă ataşa la cei care sunt dedicate la Mine. Acest lucru nu înseamnă că eu nu le iubesc. Fac acest lucru în scopul de a intensifica devotamentul lor, să tragă inima lor, cu atât mai mult cu mine, pentru că în inimile lor, acestea pot fi complet absorbită în Mine. Apoi, ei nu vor avea grijă de nimic altceva. Ei se vor dedica în mod constant la Mine, şi mă minte. Aşa cum un om sărac, care ajunge accidental unele bogăţie şi, ulterior, ea pierde, numai că se gândeşte la bani şi se gândeşte numai de nimic altceva, aşa, de asemenea, am devenit obiect de gândire constantă a devotaţi atunci când mă ascund din nou şi din nou după întâlnirea cu el ? Chiar dacă eu sunt acordate pe durata de viaţă de care se bucură cei curati, dar eu nu trebuie să poată să se întoarcă serviciile excelente mie de voi toţi, relaţia dvs. cu Mine este absolut pură şi fără cusur?. O Gopis iubit! De dragul meu ai tăiat complet despartă legăturile foarte greu a vieţii de familie. Am rămâne un debitor pentru a vă pentru toate timpurile. Să bunătatea ta să fie recompensa doar pentru devotamentul dumneavoastră. Mai propria voastră neprihănire aduce cea mai mare recompensă ei!??

Gopis?? Dragoste

Gopis?? dragoste pentru Krishna nu a fost o pasiune fizică. A fost iubire supremă. Pentru ei, Domnul Krishna a fost Dumnezeu cel viu. El a fost imaginea în mişcare a Domnului Suprem. Credinţa lor a fost intens. Când au crezut că a Domnului Krishna au uitat activităţilor lor lumeşti. Ei au fuzionat în dragostea lui Krishna.

Domnul Krishna atrase inimile lor încă din copilărie, foarte. El a fost un copil foarte frumos. El a fost întrupat de frumuseţe. Deci, Gopis început să iubesc Krishna de la naşterea Sa foarte. Ei au mangaiat şi iubit Krishna ca ei ar face copiii lor.

Fetele de GOPA Brindavan iubit Krishna ca fratele lor proprii. Există vreun sentiment de iubire sexuală între frate şi soră? O soră iubeşte pe fratele ei mai mic. Ea îl fondleş şi joacă cu el. Aceasta a fost relaţia dintre Gopis şi Krishna.

Treptat dragoste pentru Krishna şi-a asumat forma Prema intens (dragostea divină). Ei i au crezut de Krishna numai atunci când acestea churned caş, atunci când au luat apă de la fântână. Ei au cântat laudă Lui atunci când au luat baie. Ei L-au amintit atunci când au luat alimente şi, în orice moment. Minţile lor a devenit Krishnamaya de practica neîncetat de Smarana (amintirea) al Domnului.

Este posibil ca atunci când Gopis a crescut de vârsta ei ar fi fost mutate de iubire fizica, de asemenea, cum este cazul cu fiecare fiinţă animată. Somn, mâncare şi sexul sunt comune pentru toate fiinţele vii.

Dar Domnul Krishna cunoscut inimile Gopis. El a transformat inimile Gopis pe direcţia corespunzătoare de către eradicarea complet pofta de mintea lor. Acesta este cu acest scop, având în vedere că Domnul Krishna a jucat Rasa Lila cu Gopis.

La momentul de Rasa Lila, El însuşi înmulţit în Krishna atât de multe. Gopis s-au bătut cu iubire şi de mirare. Toate ideea lor de dragoste a dispărut fizic în totalitate din cauza acestui miracol. Ei au asistat la ploaie de flori turnat din cer de către Deva. Ei i au văzut Vidyadharas, Gandharvas, Yakshas, Charanas, etc, cântând laudă Domnului. Ei au bucurat de compania fericita a Domnului, în momentul de Rasa Lila, o fericire de milioane de ori mai mare decât fericirea ar beneficia prin obiecte sens. Ei au bucurat de fericirea de Samadhi sau unirii cu Dumnezeu.

? Acest lucru este aceasta, acest lucru este ca???? Această concepţie de diferenţă este doar iluzie a unui om a cărui minte este distras şi necontrolată şi nu este unită cu Domnul l?. Omul de spirit necontrolate se încadrează în eroarea că nu există pluralitate de obiecte. Această eroare conduce la merit şi de penalizare, sau la dreapta şi greşit, bine şi rău.

Jiva necontrolată, care este uluit şi înşelat de această diversitate a creat de tendinţa naturala pasivă a simţurilor, se fantezii ca o unitate separată în lume şi începe să se distragă de dorinţele şi se bucură de obiecte senzuale. Duty, non-performanta a taxei, precum şi în deplinirea unor acţiuni interzise (Karma, Akarma şi Vikarma) rezultă din această iluzie a diversităţii cauzate de minte, simţuri şi intelect. Diferenţele de acţiune, lipsa de acţiuni şi rău se referă numai la omul care are noţiuni de merit şi de penalizare, drept şi nedrept, bine şi rău. Este iluzia născut din concepţia a diferenţelor, care provoacă experienţele au noţiunile de bine şi rău, bine şi rău, de merit şi de penalizare. Vedeles vorbesc despre executarea de lucrări prevăzute, non-performanta de muncă prescrise, şi executarea de lucrări interzise, pentru cei care doar au luat ideile de drept şi nedrept, bine şi rău, de merit şi de penalizare. Unul ar trebui să renunţe la sentimentul de egoism, de control mintea şi simţurile şi iată că totul în univers ca Brahman. Unul ar trebui să realizeze esen

de unul? Propria natura, fericire și armonie? Cu universul și iată universul larg răspândit în sine și Sinele Suprem în Domnul.

El, care a crescut de mai sus bune și rele nu se abține de la a face ceea ce este în terzis dintr-un sentiment de teama de consecințe rele și nici nu face el taxe prevăzute în speranța că va să conducă merit; dar el acționează numai ca un copil. Sentiment de bine rău va fi naturale în el, independent de învățăturile scripturale. El a distrus toate egoismul. Legile din lume nu-l afectează. El are drepturi nu mai mult pentru a efectua. El este mai presus de Karma și karma nu-l poate atinge. El poate, pentru instruirea a lumii, executa lucrări sau să se abțină de la acte interzise. El va depăși limitele de cât bine și rău.

Această experiență minunată și fără precedent a făcut Gopis cred cu tărie că Krishna nu a fost ritor obișnuit. Ei au convingerea fermă că Krishna a fost Însuși Domnul, deși, uneori, ei L-au văzut ca fiul lui Nanda și Yasoda numai. Ideea de a Domnului Krishna ca Dumnezeu nu a fost puternică în ele până în momentul de Rasa din cauza Maya Yoga Domnului Lila. Cântec de Gopis (Gopi Gitam) în Bhagavata (Skanda X-Ch. 31) poartă dovada ample de faptul că ei priveau Krishna ca Domnul Suprem. Ei au scăpat de cel tenta de sex-pasiune în ele și au fost atașate la Domnul prin obligațiuni de intens Prema (iubirii divine). Minuni supraomenească de Krishna în copilărie făcut să creadă în omnisciența și omnipotența lui exista un prost mai rău în această lume care ar fi pasiune mai mici față de Domnul, care este distribuitor de toate dorintele oamenilor? Domnul este cauza supremă pentru toate fericire pe care oamenii de experiență. După ce a văzut-L față în față, ceea ce prost mai este acolo, care ar putea implora pentru plăceri mai mici. Vrei nimeni implora pentru zahăr alb-negru (Gur) atunci când sugarcandy este disponibil în mulțime? Din aceasta este clar că iubirea față de Gopis Krishna a fost de o natură divină. Ei au avut Ananya Bhakti și au fost libere de la toate dorințele de bază mai mici și pentru o experiență sexuală.

Secret de Rasa Lila

Rasa Lila este divin sport (Kreedā) cu adepții pentru aducerea cu privire la unire a lor cu Dumnezeu prin iubire pură Prema sau divină. Rasa este cea mai dulce suc de Prema. Este manifestarea iubirii divine sau emoție mai mare care ia devotat la înălțimea generoasă de sfinte comuniune cu Domnul.

Domnul Krishna? S Rasa Lila este taina tainelor?. Acesta este secretul secretelor. Nu este o problemă pentru discuții intelectuale. Este o chestiune sfânt pentru meditație tăcută pentru devotați. Acesta nu ar trebui să fie divulgate critici nesincer sau cei care nu au devotament față de Domnul. Ar trebui să fie studiate cu respect și credință. Acesta conține Rasa Madhurya, slava încoronarea lui Bhakti, ceea ce duce la absolut auto-predare și de absorbție în Domnul.

Sri Krishna a efectuat Rasa Lila pentru a distruge carnalitatea prin intermediul a iubirii pure sau Prema. El a învățat omenirea prin Rasa Lila cum să transforme pasiunea în detașarea și iubirea pură, și cum să întarce mintea de la vāsanele sexuale și instinctele. El a arătat că, prin intermediul Rasa Madhurya se poate efectua total auto-predare sau Atma-Nivedan, și de a atinge sau de absorbție Sayujya în Domnul sau soțul a inimilor noastre.

Rasa Lila a fost un sport (Kreedā), care a avut rolul de a construi credința, pentru a consolida spiritualitate spre sfințenie, pentru a îmbunătăți mintea Gopis, în special, și a umanității în general.

Krishna a fost zece ani, când a efectuat Rasa Lila. În timpul dansului, Gopis văzut Krishna numai, în cadrul, fără, în jurul și peste tot. Ei au uitat totul despre casele lor, soții, copii și părinți. Inimile lor topit în Domnul Krishna, Sufletul Suprem. Incendiu de devoțiune a adus o fuziune a inimilor. Clei de Prema cimentate inimile lor cu Krishna. Gopis nu au fost femei obișnuite. Ei au fost personaje înălțate.

Cele cinci capitole ale Bhagavata care descriu Rasa Lila sunt 29, 30, 31, 32 și 33 de Skanda zecea. Atunci când Rasa Kreedā început, Krishna a dispărut în curs de aceasta pentru a pune jos mândria de Gopis. Gopis plecat în căutare de Sri Krishna. Ei au adunat pe nisipurile din Yamuna așteaptă revenirea Sa. Gopis a cântat cântec (Gopi Gitam). Sri Krishna a apărut brusc în mijlocul Gopis plâng. Sri Krishna dansat cu Gopis.

Skanda zecime din Bhagavata este considerată ca fiind chintesența întregii Bhagavata. Cele cinci capitole referitoare la Rasa Lila sunt pe bună dreptate, considerate a fi foarte chintesența întregii Skanda zecea. Nu puteți găsi în întreaga gamă de vastă literatură sanscrită un tratat, cum ar fi Rasa-panchadhyayi de Srimad Bhagavata. Aceste ca

pitole sunt sufletul-amestecand, sublimă și mistică. Ele sunt extrem de profunde și subtile, în conținutul lor filozofice.

Cel care are credință în perfectă Sastras și existența lui Dumnezeu, care este dedicat lui Gauru, care a controlat pasiunile și simțurile, care este dotată cu puritate, detașare, discriminare, care tânjește pentru Darshan a Domnului și a comuniunii cu El, și care locuiește în mijlocul de devotați și înțelepți este o Adhikari propriu sau persoană calificată pentru a studia Rasa Lila. Pentru el nu mai vorbim de misterele de Rasa Lila și semnificația sa divină și de importanță va fi cu adevărat dezvăluit, cum ar fi fructele Amalaka în palma.

Pentru un om pasionat, a cărui inimă este tarifează suplimentar cu vāsanele carnalitate și sexuală, care a permis simțurile sale pentru a rula revoltă, care nu dorește să se ridice mai sus de viață în simțuri, care nu crede în lucruri supersensuous și mai mare de viață înă a supraconstiența fericire și extaz, aceste cinci capitole care se ocupă cu Lilas divină a Domnului Krishna sunt nimic altceva decât un fel de literatură profană. El nu va fi beneficiat, în cel de studiu de această porțiune de Bhagavata.

Rishi și adepții precum Narada, Vyāsa, Sukadeva și Gouranga vărsat lacrimi atunci când au recitat profuze Slokas de Rasa Lila. Munis de Naimisaranya ascultat-le cu emoție profundă a Prema divine. Parikshit le-a auzit pe patul de moarte pentru emancipare său final. Perle au nici o valoare pentru porcine. Chiar și așa, aceste lucruri sublime, care conduce un adept sincer la comuniunea cu Dumnezeu, nu au nici o valoare pentru un om nereligios, om materialist, pasional.

Rasa întreg Lila este pătrunsă de numai iubirea divină pură, sau punctul culminant al Bhakti. Este o Yajna sacru. Sufletele individuale (Gopis) se topesc în suflet Supremă sau Krishna Domnul în cea mai mare devotamentului lor. Cei doi devin una. Este realizarea unității de Vedanta prin Para Bhakti. Relația dintre Sri Krishna și Gopis Vraja a fost cel mai sacru. Nu a fost o tenta de carnalitatea în ea. Poate exista o nuanță de carnalitatea într-una care este creatorul, păstrătorul și distrugător din cele trei lumi care este pantecele de toate ființele create, care este o întruchipare a purității în sine, care este protectorul de Dharma și care este lumea-profesor?

Rasa Lila avut-o pentru unificarea obiect spirituală cu Domnul. Absorbția în Domnul sau unitate, este posibilă numai prin iubire pură și iubire numai, care au avut Gopis de Brindavan. Legătura între Domnul Krishna și Gopis a fost dragostea divină în care nu a fost cel mai puțin nuanță de pasiune fizică. Legătura între Sri Krishna și Gopis a fost cel mai pur și mai sfinte. Natura a iubirii divine nu poate fi imaginată de către persoanele lumesci-minded, cu toate acestea intelectuală, acestea pot fi. Un om lumesc va gândi întotdeauna de un bărbat și o femeie în termeni de sex numai, pentru că intelectul lui este acoperită, și înțelegerea este umbră. El poate avea o idee de această iubire divină într-o oarecare măsură, dacă își amintește de iubirea față de el poartă mamei sale. Este adevărat sunt îndemne de carnalitatea?

Domnul Krishna dorit cu Sine stabilite prin Maya Yoga Lui, pentru a ghida adepții lui de a Adevărului prin forma placută de Lila (sport). Rasa Lila învață cum să cucerească pofta. Cele cinci capitole sunt destinate pentru a aduce o antipatie totală la problemele lumesti.

A fost o noapte de toamnă. Domnul Krishna cântat cântece Kala și a jucat pe flaut pe timp de noapte pe malurile Yamuna. Nu a fost fermecătoare lună-lumină. Este încântat inimile Gopis. Ei au dat buzna mai departe de locul în care Krishna lor iubit a fost. Ei au aruncat departe sarcinile lor de uz casnic. Mințile lor au fost absorbite în Krishna.

Domnul Krishna a spus,? Du-te înapoi la casele voastre, uita-te după dumneavoastră soți, părinți și copii?. Viței și copiii dumneavoastră sunt plâng. Devotamentul față de soț este o mare pentru femeii.??

Gopis răspuns,? Doamne?! Am dat totul de dragul Tău. Am căutat picioarele Tale. Nu ne părăsi. Tu ești Tine scopul tuturor încetare religioase. De ce ar trebui să avem grijă pentru soții sau fiii, care sunt sursa de mizerie, atunci când ne sunt anexate la Tine? Sursa constantă de fericire? Ne permite să ne sluji Tie.??

Domnul Krishna a fost foarte mult mișcat de recursurile lor jalnic. El le-a permis să rămână. Gopis a devenit foarte mândru pe seama societății a Domnului. Ei au crezut că aceia au fost superioare la toți ceilalți oameni de pe pământ. Domnul Krishna dispărut subit, în scopul de a pune jos mândria lor.

Gopis au fost foarte mult afectate în inima lor. Ei au căutat Krishna de la pădure la

a pădure. Ei au cerut copaci și plante, liane, pământul și câprioare, dacă au văzut cei dragi. Lacrimile plouat pe obraji. Toate gândurile lor au fost îndreptate la Krishna. Ei au vorbit de Krishna în monoterapie. Ei au fost pline de Krishna. Ei au început să joace Lilas diferite de Krishna. Ei au mers la banca de Yamuna și a cântat într-un cor despre Krishna și sa rugat cu ardoare pentru revenirea Sa. Aceste piese sunt la fel de dulce ca nectar. Ei sunt foarte emotionant.

Krishna a apărut cu o față zâmbitoare. Gopis bucurat. Chinurile lor de separare a încetat. Krishna a spus,? Gopis Preaiubitul O?! Ai abandonat, de dragul meu, soți, copii, rude și prieteni. Am dispărut de ceva timp, în scopul de a face fluxul de dragoste pe constant. Sunteți cei ce-mi cel mai iubit. Eu niciodată nu trebuie să poată să ramburseze că dragostea dacă am trăi pentru totdeauna. Ai format o relație foarte curat și sfânt cu mine.??

Apoi, Krishna a dansat cu Gopis. Pe fiecare parte a El nu a fost o Gopi, și acolo a fost o Krishna pe fiecare parte a Gopi. Gopis format un cerc. Krishna, Domnul de Yoga, a fost între fiecare doi dintre ei. Fiecare dintre ei a simțit că Krishna a fost aproape de ei. Ce o mare minune! Acesta este numai Domnul Atotputernic care poate face o astfel de minune de multiplicare Însuși! Oare acest lucru nu reține de atotputernicia lui Dumnezeu! Cerul a devenit umplut cu sute de cară de Deva cu consoartele lor. Ei au fost dornici de a asista la scena. Ei au stropit flori de mai sus. Gandharvas cantat slava Domnului Krishna.

Radha sau Radhika este șeful Gopis. Ea a făcut Aradhana lui Krishna. Radhika înseamnă, literal, unul care face Radhana sau Aradhana (cult). Ea a fost o întruchipare a iubirii. Radha este o întruchipare a Domnului Krishna Însuși. Radha și Krishna sunt inseparabile cum ar fi căldură și cauciucului.

Prin Rasa Lila, Domnul Krishna a demonstrat că El este soțul real sau prieten. El este Purusha Suprem în acest trup, El este suporter, enjoyer, Domnul mare și Sinele Suprem. (Gita: capitol XIII-22). El este manifestor a tuturor simțurilor. El locuiește în toate ființele. El Însuși a luat forma a corpului, minții, Prana și simțurile. El este actorul reală și enjoyer. Chiar și mințile celor care sunt întoarse departe de Domnul, sunt atrase spre Domnul prin intermediul Rasa Sringara sau teme dragostea, deci subiectele dragostea lui Sri Krishna. Oamenii de Vraja nu pierdut soțiile lor din partea lor, prin intermediul Domnului? E Yoga Maya?. Ce o mare minune! Un Gopi a fost reținut la domiciliu forțat de către poporul ei. Imediat ea a părăsit corpul ei fizic și a devenit una cu Domnul. Oare acest lucru nu indică faptul că Krishna a fost un Suprem sau pe Domnul și care Gopis nu au fost atașate la Domnul prin legătura iubirii fizice? Gopis au fost cea mai mare adepții lui Dumnezeu. Ei au ajuns la apogeul de dezvoltare de către închine Lui prin Madhurya bhava, cea mai mare culminant al Bhakti. Barbatii care sunt scufundate în ocean de Samsara, ale căror minți sunt pline de pasiune sex numai, înțeleg greșit pe Domnul, și pentru a găsi vina cu jocul divin, Rasa Lila. Pasiune, ca pentru un amant, este cea mai înaltă formă de iubire. Domnul ar trebui să fie iubit ca Radha iubit Sri Krishna. Dintre toate tipurile de dragoste, Radha? E dragostea? Este renumit în toate scripturile ca cea mai mare.

Cele trei lumi nu se poate compara cu Radha? E iubirea?. Radha stânga dans Rasa în furiie și mândrie rănit. Krishna a părăsit cercul de dans Rasa a Gopis și a rătăcit prin păduri pentru Radha. Atunci când El nu a putut-o găsi El a fost mult trist. Mii de Gopi și El nu a putut satisface. Din acest se poate deduce Radha? E merit?.

Radha este o întruchipare a Mahabhava sau cea mai mare emoție. Misterul de Rasa Lila nu poate fi înțeleasă de către adepții ordinare. Sakhis numai Gopis sau au fost binecuvântate cu secretele acestui Rasa. Sakhis doar s-au calificat pentru acest lucru. Bhaktas de Mos Craciun, Dasya și tipuri de Vatsalya înțelege cu greu acest lucru. Cei devotați care adora Krishna cu Madhurya bhava sau bhava Sakhi numai se pot bucura de această Rasa.

Gopis dragostea nu a fost pasiunea sexuală. A fost pur iubire neegoistă divină. Ei nu doresc pentru Krishna? E îmbrățișa?, Dar ei au încercat cel mai bun nivel pentru a face Krishna Radha îmbrățișa. Pentru a atinge acest scop, au trimis la Krishna Radha sub pretexte multe. Procedând astfel ei sa bucurat de o fericire 100 milioane de ori mai dulce decât de bucurie egoistă. Krishna a fost foarte mulțumit mult, atunci când El a fost martor iubirii pure, pline de abnegație a Gopis. Iubirea neegoistă a Gopis intensificat Rasa Prema.

O Sakhi sau Gopi nu au deloc dorești să joci cu Krishna pentru delectarea ei. Ea sa

bucurat din toată inima prin inducerea Krishna să îmbrățișeze Radha. Radha este liane a Iubirii lui Krishna. Sakhis sau Gopis reprezintă frunze, flori și crenguțe de acest vierme. În cazul în care nectarul de distracție cu apele Krishna liane, frunze, flori și crenguțe se bucură în ea 100 milioane de ori mai mult decât ei înșiși dacă ar fi fost udate. Dacă doriți să obțineți Krishna, trebuie să-l servească drept Gopi. Trebuie să-l adora cu atâta încredință mentală a unei Gopi. Adept care venerază Krishna, cu o bhava Gopi, se bucură de Rasa Madhurya.

Rasa Lila ar trebui să fie adoptate de către pure-minded devotați numai, în sferturi încăhis pentru câțiva aleși, care au devotament. Apoi, doar se va produce o impresie de neșters pe spectatori și devotamentul insuflă în inimile lor. Madhurya bhava este cel mai sacru.

În zilele noastre oamenii egoiști și adepți false cu inima impur joacă rolul lui Krishna și Radha în platforme deschise de dragul de a câștiga bani. Acest lucru va produce doar o influență nefastă asupra minții spectatorilor. Oamenii nu ar trebui să participe la astfel de Lilas Rasa. Ei nu trebuie să încurajeze astfel de oameni care fac mult rău la dispoziția publicului de către otrăvă de radiodifuziune. El, care este un sclav de corp și care este un sclav de poftă, nu trebuie să efectueze Rasa Lila, chiar și în mintea lui. Dacă el face acest lucru, prin ignoranță, el este sigur pentru a fi ruinat. Acesta este doar Siva care ar putea bea otrava care a venit de la ocean de la ape.

Cel care aude sau recită acest joc sacru al Domnului Krishna cu femeile de Vraja, va dezvolta devotamentul suprem față de Domnul și scutura ușor în cel mai scurt timp că boala a inimii numite Kama sau pasiunea pentru femei.

V-ar putea realiza toate Rasa Lila de zi cu zi în Brindavan de inima ta, prin topirea minții în Domnul, prin Prema intensă ca și cea a Gopis Vraja!

Rasa Lila

Govinda început Rasa sau de dans sportiv cu Gopis devotați și închinându-se care au format un cerc cu un altul? Brațele interconectate?

Apoi, având în rol staționate între fiecare două Gopis, Krishna, Domnul tuturor Yoga, a început în acel cerc de Gopis dans festiv cunoscut sub numele de Rasa Lila cu brațele Sale cu privire la gâtul Gopis adiacente. Fiecare Gopi simțit că ei cei dragi Domnul a stat alături de ea.

Cerul a devenit umplut cu sute de cară de Deva și consoartele lor. Ei au fost doriți a de a asista la dans divin. Ceainic-tobe au fost sunat și acolo a fost un duș de flori. Gandharvas mare și soțiile lor au început să cânte Sri Krishna? Glorie pură e?. Apoi cercul de dans Rasa a fost umplut cu sunete de brățări, bangles, anklets și clopote mici de domnite bucura de compania de Domnul lor iubit. În mintea acestor domnite, Domnul glorios, fiul lui Vasudeva, strălucea cu mare strălucire și frumusețe ca un smarald mare la centrul de o ghirlanda de margele de aur.

Cu pași lor măsurate, cu mișcările grațioase din mâinile lor, cu zâmbetul lor fermecătoare cu atracția minunată și extinderea lor sprâncene, cu organismele de nesigur, cu cercei balansare pe obrajii lor, cu încuietori acestora care se deplasează de păr care acoperă fruntea lor, cu picături de sudoare se scurge în jos fața lor, și cu noduri de păr lor slăbite, Gopis a început să cânte. Ei au apărut frumoase ca fulgere luminoase nori albastru.

Gopis au fost extrem de încântat la o apăsare de Sri Krishna a cărui muzică a umplut toată lumea. Ei au cântat în cea mai mare teren cu mare dragoste.

O Gopi procedat să cânte în cor cu Krishna notele din gama. Ea a ridicat deodată vocea ei la un pas mai mare și a cântat frumos. Domnul ei extrem de apreciat de către spune? Bine făcut, bine făcut.??? Gopi, astfel au fost încurajate, a ridicat vocea la Dhruva Tala. Krishna din nou onorat-o.

Un alt Gopi-am obosit în timpul dansului ei. Flori de iasomie au început să scadă de la panglica ei, și brățările ei a devenit liber pe încheieturile ei. Ea a aruncat-o rundă brațul gâtul Sri Krishna și presat El aproape de ea.

Un alt Gopi mirosit pe ei umăr Sri Krishna? Brațele parfumate ca de lotus? Și uns cu sandal. Ea sărută în timp ce părul a corpului ei a stat pe sfârșitul afara de ecstasy.

Un alt Gopi pus obrazul pe Krishna? E obraz, care a fost frumos de luciu a lui cercei care au fost de balansare din cauza mișcărilor de trupului Său în dans?.

Un alt Gopi a fost dansând și cântând alături de el Jingling anklets la picioarele ei. Când a ajuns obosiți, ea a presat Sri Krishna? E reconfortant de lotus ca palmele la sânul ei?.

Astfel, Gopis obținerea Achyuta, soțul iubit de Lakshmi, și fiind îmbrățișată de brațele Lui, at și a dansat cu El.

Cu frumusețea feței lor sporite de crini pe urechi lor, cu frunțile lor decorate cu încu ietori curge, cu picături de sudoare pe fata lor, Gopis dansat cu Domnul glorios l a acompaniamentul muzicii de brățări lor și în anklets Instanța de Rasa, în cazul în care alb le au fost zumzetul songsters.

Sri Krishna sported cu domnite frumoase, la fel cum un copil se joaca cu imagine a reflectată într-o oglindă, incanta-le prin presiune de mână, priviri afectuos, cu râde câșt are, și zâmbete fermecătoare.

O Parikshit! Simțurile lor au fost coplesiti de bucurie la contactul a Domnului? E persoană?. Ghirlande de flori si podoabe lor au fost slăbit și au căzut de la locurile lor. Ei nu au fost capabili să-și păstreze părul, hainele și maiouri de corp, în locul lor. La vederea acestui minunat Rasa a Domnului Krishna, femeile au fost lovite ceres c cu dragoste și a leșinat. Luna de suite ei de stele oprit cursul ei și a stat în uimir e.

Deși Domnul găsește întotdeauna plăcere în El singur, dar El a purtat cu Gopis în ludic, în c i multe forme ca s-au Gopis.

În cazul în care au fost mult Gopis obosit, Domnul milostiv șters sudoarea de pe fețele lor cu mâinile Sale de bun augur.

Atingere de Sri Krishna? Mâna? Dat încântare imensă pentru Gopis. Ei cantau cantece de f apte meritorii Lui și a oferit un omagiu pe Domnul cu splendoarea obrajiilor lor stra lucitoare cu radiant aur cercei și dispozitive de închidere buclat curge, și cu privir ile lor încântătoare și zâmbeste dulce decât nectar.

Atunci Domnul Krishna a intrat în apele teritoriale ale Yamuna, împreună cu Gopis pent ru a se reîmprospăta, la fel cum un lider al unui elefant-efectiv însoțite de ea-elefant i aruncă în apele după ce a rupt prin baraje. Albinele, de asemenea, L-au urmat cântând glo ria Lui ca Gandharvas mare.

Ulterior, Sri Krishna a fost stropit cu apă de către cei Gopis tineresc care se uită l a el și zîmbind afectuos. Curati împrășcau flori de la masinile lor aeriene și au cântat lau dă Lui. Astfel, Domnul care găsește plăcere în sine însuși purtat în Yamuna ca liderul de ele

.
Apoi, Sri Krishna a ieșit din apă și au intrat în plantațiile pe malul Yamuna înconjurat de albine și Gopis. El sported ca un elefant, cu o briză plăcută care poartă parfumul florilo r de apă teren.

Luna plină raspadit razele ei luminoase și argintii peste tot pământul. Noapte expuse t oate caracteristicile plăcute ale sezonului de toamnă cum este el descris de către poeți . Domnul și-a petrecut nopțile, genial cu lumina lunii, în compania Gopis devotat.

Regele Parikshit a spus:?? O salvie; Domnul glorios al universului au întrerupat rol printr-o porțiune numai pentru a stabili Dharma (neprihănire) și dezrădăcina Adharma (nel egiuire). El este autorul, profesorul și apărător al Dharmei. El trebuie să constituie u n exemplu. Cum atunci a ales să acționeze împotriva Dharma de a face dragoste cu alții? soții și a le atinge? Bhagavan Sri Krishna este a fi perfect. El nu are nimic de dor ința de câștig sau. El a făcut ceea ce este o urâciune. De ce a comite acest act nedemn? C are ar putea fi ideea lui? Sfinte salvie! Vă rugăm să înlăturați îndoială meu pe acest punct. Suka Deva a răspuns:?? O, rege! Chiar Lords de fiinte sunt văzute acum și apoi să violeze

Dharma și de a efectua acte de indraznet. Dar aceste acte să nu afecteze acele ființe puternice. Ea nu devine un act rău din partea ființelor spirituale mare. Foc consumă totul, dar ramane neatins de relele lor. Este tot pură.

?? Dar omul slab, care nu este un maestru al patimilor lui, care este un sclav a l corpului său nu trebuie să se gândească astfel de acte, de departe mai puțin să le îndeplin ască. Dacă el are astfel de acte, prin ignoranță, el este sigur pentru a fi distruse, ch iar și ca un om?, Cu excepția Rudra??? Se întâlnește cu distrugerea având în otravă stare de ietate. Acesta este doar Rudra care ar putea bea otrava care a venit din ocean de lapte.

? Enunțuri de cele pe care le a înțelepciunii divine ar trebui să fie considerate ca fii nd adevărul?. Omule?? E conduită ar trebui să fie reglementată în conformitate cu acestea.

Faptele lor sunt doar uneori adevărate. Ei duc o viața excepțională, care este re glementată de considerente extraordinare și condiții neobișnuite. Acesta nu este concepu t întotdeauna ca un exemplu pentru oameni obișnuiți. Un om inteligent ar trebui să acțione ze până la cuvintele lor sau precepte sau învățături. Ele sunt destinate pentru binele popor

ului.

? Cei care sunt libere de egoism nu au nimic de a câștiga prin a face ceea ce este d
eclarata bine, nici nu au nimic de pierdut prin a face un act abuziv sau care acți
onează în sens contrar?.

? Ei trăiesc de mai sus binele și răul, virtute și viciu?. Atunci când este cazul cu acest
e fiinte puternice, ceea ce este bun și ce este rău la El care este Domnul tuturor f
iințelor? Ce e de mirare, muritori și alte animale mai mici și tot ceea ce sunt apte p
entru a fi exclus, va avea nimic de a face cu acte pioase și profan? Cum se poate
efectua Domnului Suprem al Universului fi judecat de standardul oamenilor obișnuiți
de bine și rău?

? Prin devotamentul față de picioarele Lui și prin puterea de Yoga, chiar înțelepți sunt eli
berați din legăturile de bine și rău?. Ele nu sunt încătușată de consecințele acțiunilor lor
legăturile de Karma. Ele acționează ca le place. Cum poate atunci orice robia fi atri
buite la Domnul glorios, care a preluat pur și simplu un formular de la voi și sal
e libere pentru beneficiul omenirii?

? El este prezent în inimile Gopis și soții lor și în inimile de toate celelalte ființe încor
orate?. El este Domn al tuturor lucrurilor. El a asumat un trup numai pentru Lil
a Lui sau sportive. El a preluat o formă umană pentru dăruindu-le harul Său pe discipoli
i Lui și a expus cele sportive, audierea care creează în om devotament față de El.

? O Parikshit?! Oamenii din Vraja găsit niciodată într-adevăr, vina cu Sri Krishna, pent
ru că ei au fost ținuti spell-legat de Domnul?? E puterea supremă (Yoga Maya) și a constat
at soțiile lor mereu de partea lor.??

Noapte a venit la finalul ei. Zorii zilei a fost apropiere. Gopis care au fost dedi
cate Domnului lor fără tragere de inimă s-au întors la locuințele lor respective, astfel c
um dorite de Sri Krishna.

Cel care ascultă cu credință, sau recită, sau expune, acest joc sportul de Sri Krishna
cu femeile de Vraja, obține devotamentul intensă față de Domnul, atinge înțelepciune și foarte
curând devine eliberat de boală a inimii cunoscut sub numele de pofta. El distruge
repede dorințele sale, care sunt maladii ale minții. El supune pe sine și este elibera
t de toate relele care afectează inima lui. Partea II

Învățăături

Krishna și Uddhava

Brahma și a plecat la Deva altele Dwaraka. Brahma a spus,? Doamne?! Sunteți înfrumusețat c
ererea noastră de a proteja lumea, care a fost de peste-rula de regi răi de către ținând s
eama de o întrupare în linia de Yadus. Tot ceea ce ne-am rugat pentru au fost efectu
ate. Este de peste o sută douăzeci și cinci de ani de când Tu ai apar în linia de Yadus. A
ceastă linie este, de asemenea, bine-aproape stins. Acum vin din nou la locuința Ta
proprie.??

Domnul a spus,? Doar acum distrugerea Yadavas a început prin blestemul Brahmins?.

Atunci când acest lucru este terminat, vreau să mă duc la regiunea mea.?? Brahma a rev
enit la locuința lui.

Domnul a zis lui Yadus vârstă,? Există semne neobișnuite rele pe fiecare parte?. Nu a fo
st blestem severe de Brahmins pe rasei noastre. Să ne această zi foarte du-te la loc
ul sacru de Prabhasa.?? Yadavas facut pregatiri pentru a merge la Prabhasa.

Uddhava observat conotațiile rău și am auzit ce a spus Sri Krishna. El a spus în Sri Kri
shna,?? Doamne! Vei lăsa acest pământ, cât mai curând Yadus sunt distruse. O Kesava! Eu nu
pot suporta să părăsească Tale lotus-cum ar fi picioare chiar și pentru o jumătate de clipă.
Doamne, ia-mă, de asemenea, la locuința Ta.??

Sri Krishna a răspuns,?? Ce-ai spus este cu adevărat de gând să se întâmple. Am într-adevăr,
lizat aici în întregime scopul de a zeilor, pentru care, după cum s-au rugat de Brahma
, am incarnat ca o parte din mine.

? Yadavas vor fi uciși de ceartă comun?. Acest oraș va fi înghițit de mare termen de șapte z
ile începând de astăzi. De îndată ce am părăsi acest pământ, Kali va depăși și bărbați vor dev
edrepti. Tu nu ar trebui să locuiască oriunde aici.

? Eliberați-va de toate echipamentele?. Renunța la afecțiunea dumneavoastră pentru p
rietenii, familie, avere, etc Fix mintea ta ferm pe Mine. Roam despre peste acest
pământ, să mă vedeți în toate ființele, cautați pe toate ființele cu ochii egale. Tot ceea c
edeți sau prinde cu simturile, sau înțeles de mintea ta, sunt ireale și evanescente. Ace
stea sunt creații ale minții tale, și Maya.

? Acest lucru este aceasta, acest lucru este faptul că? Această concepție de diferență est

e doar iluzie a unui om a cărui minte este distras și necontrolată și nu este unit cu mine???. Omul de spirit necontrolat se încadrează în eroarea că nu există pluralitate de obiecte. Această eroare conduce la merit și de penalizare, sau la dreapta și greșit, bine și rău. Jiva necontrolată, care este uluit și înșelat de această diversitate aparent creat de tendința naturală pasivă a simțurilor, se fantezii ca o unitate separată în lume și începe să e distreze dorințele și se bucură de obiecte senzuale. Duty, non-performanța a taxei, precum și îndeplinirea unor acțiuni interzise (Karma, Akarma și Vikarma) rezultă din această iluzie a diversității cauzate de minte, simțuri și intelect. Diferențele de acțiune, lipsa de acțiune și rău se referă numai la omul care are noțiuni de merit și de penalizare, drept și nedrept, bine și rău. Este iluzia născut de concepție a diferenței, care provoacă experiențele sau noțiunile de bine și rău, bine și rău, de merit și de penalizare. Vedele vorbesc despre executarea de lucrări prevăzute, non-performanța de muncă prescrise, și executarea de lucrări interzise, pentru cei care doar au luat ideile de drept și nedrept, bine și rău, de merit și de penalizare. Abandonul sensul egoismului. Controlul minții și simțurilor și iată că totul în univers ca Brahman, Eu însumi, sau Sinele vostru propriu. Realizarea esența ta natura, fericire și armonie cu universul. Iată universul pe scară largă în sine și Sinele în Mine, Domnul Suprem.

?? Posedat de cunoaștere a pretinde din scripturi (Jnana) și realizarea de unitatea Sinelui și Brahman și a adevărului că Brahman este el însuși (Vijnāna), cufundat în încântare o-realizare și de constatare-te pentru a fi Sinele de toate ființele întrupat, tu nu vei avea obstacole sau obstacole.

?? El care a crescut de mai sus bine și rău nu se abține de la a face ceea ce este interzis dintr-un sentiment de teama de consecințe rele și nici nu face el taxei prevăzute în speranța că va să conducă merit; dar el acționează numai ca un copil. Sentiment de bine și rău va fi naturale în el, independent de învățăturile scripturale. El a distrus toate egoismul. Legile din lume nu-l afectează. El are drepturi nu mai mult pentru a efectua. El este mai presus de Karma și karma nu-l poate atinge. El poate, pentru instruirea a lumii, executa lucrări sau să se abțină de la acte interzise. El va depăși limitele de cât bine și rău.

? Prieten al tuturor ființelor, calm și liniștit, la inimă, cu ferma convingere că urmărirea a cunoștințelor și de auto-realizare și de a vedea universul ca pe sine însuși, el nu mai vine la durere?. El nu este tras înapoi de nașteri. El nu poate fi scuturat de pe e soclu de fericire sau pentru a obține pierdut. El nu poate ajunge în calea Samsara .??

Astfel, instruiți de către Domnul, în primul rând de adepții, Uddhava, dornici să cunoască adevărul, însuși să prosternat înainte de Sri Krishna și a zis:,,? Doamne de Yoga, scopul tău, locul și sursa de Yoga?, Ai au recomandat să mă renunțarea completă de toate atașamentele lumești, calea de renunțarea cunoscut sub numele de Sannyasa, pentru eliberarea mea. Renunțarea la dorințe nu este posibil pentru acei oameni lumești-minte care sunt dependenți de obiecte-simț, și care nu sunt dedicate de Tine, care ești Sinele de toate. Cum este posibil să renunțe la dorința de toate dintr-o dată sau de a vedea lumea ca fiind tranzitoriu, pentru oameni ca mine, care sunt scufundate în lumesc?

? Nu am trecut peste încă sensul de? I???? și? mea.??? Sunt o ființă slabă de înțelegere întinse. Sunt pasiune atașat la acest organism și de bunurile sale, care sunt crearea de Maya a Tale și în aceste cum?? I?? și? mea???. Atașament față de fiul lui, de familie și a corpului este foarte puternic în mine. Spune-mi, Doamne! Cum pot urmări cu ușurință învățăturile Tale Sri Krishna a răspuns,,? Foarte des? În lume, oameni care au o perspectivă asupra adevăratei naturi a lumii, care au cu adevărat discerne adevărul despre lume, ridică lor de sine și a se elibera de înclinațiile rele și poftele lumești pentru obiectele de eforturi lor proprii.

? Atman este într-adevăr, profesorul a Sinelui, în special în cazul omului, pentru că el descoperă fericirea finală de către percepția directă și de inferență?.

? Înțelepții, bine-versat în Sankhya (cunoaștere) și practici Yoga, iată-mă destul de clar ca rusha, care domină toate ființele și care posedă toate puterile?.

?? Multe sunt organisme create cu una, două, trei sau patru picioare sau picioare mai multe, precum și fără etichete picioarelor; dintre aceste corpului uman este cel mai iubit de Mine. Pentru că, în acest corp uman, oamenii care au controlat mintea lor și a simțurilor, care practica Yoga, care sunt stabilite în meditație, găsi într-adevăr mă, Conducătorul Suprem, care nu pot fi percepute sau aflat prin atribute, cum ar fi intelect, etc, care sunt percepute și prin mijloace de inferență prin aceste indicații.

? Pe acest subiect o poveste de cele mai vechi timpuri este, de asemenea, a spus în ilustrație?. Este o conversație între un Avadhuta Yadu și de pricepere mare și inteligenta, fiul lui Yayati și nepotul de Nahusha, regi puternici de rasă lunar (stramosii din Sri Krishna).??

Avadhoota? E povestea?

Yadu care a fost versat în religie a văzut un tânăr Sannyasin Brahman, plin de înțelepciune, rătăcind fără frică și l-au pus următoarea întrebare ca Yadu a fost dornic să știu Dharma. Yadu întrebând,? O Sage?! Cum ai, nu fac nimic înțelepciunea clară și ușoară prin care ați fost apabil să renunțe la toate atașamentele și de călători ca un copil fără teamă în beatitudine ? În general? În această lume, oamenii se exercită pentru virtute, bogăție, dorința și intereseze despre Atman doar cu motivul de a atinge longevitate, faima și bogăția. Sunteți valizi, plin de înțelepciune și de pricepere și de bine. Discursul dumneavoastră este dulce și este ca nectarul și totuși vă locul de muncă și nici nu exercite, în cel mai puțin. ce nimic. Oamenii din această lume sunt arse de focul de pofta și lăcomie. Tu nu sunt deloc afectate de incendiu. Se pare mulțumit de sine și fericit, la fel ca un elefant scufundat în apele reci ale Ganga nu simt caldura a incendiilor forestiere de pe malul. Vă rugăm să lumineaza-ma cu privire la sursa de bucurie sau extaz. Spune-mi cum te provini fericire în sine singuri, neatinse de obiecte de sens și de a trăi o viață solitară? Tu nu ai nici familie, nici plăcerea senzuală. De unde atunci este fericirea ta ???

Sri Krishna a spus,? Fiind întrebat astfel, și onorat de către Yadu inteligent, care a dedicat la Brahmins?, Nobil Brahman vorbit cu regele care a stat de îndoire în respect.??

Brahman a spus, Mulți sunt preceptorii mei, O, rege, pe care am apelat la înțelegere prin propria mea;?? Cu înțelepciune îmbibat de la ei am călători de pe acest pământ despre grauit de echipament. Ascultă cine sunt.

?? Pământ, aer, cer (Akasa), apa, focul, luna, soarele, porumbelul, python, la mare, molii, albine, elefant, miere-culegător, cerb, pește, fata dans Pingala, vulturul pescar (corbul, Kurara), copilul, fecioară, pe săgeata de-maker, șarpele, păianjen, gând acul (viespea)? aceste?, O, rege, îmi sunt douăzeci și patru Guru sau profesorii care l-am apelat la. Am învățat toate lecțiile mele de la trasaturile lor caracteristice. Voi cum povestesc ceea ce am învățat de la fiecare dintre ele.

? Un om înțelept nu ar trebui să abate de la calea neprihănirii, deși el este asuprit de creaturi care sunt ei înșiși sub conducerea providenței?. Această toleranță am învățat de pe vățat de la munte, care este o parte a pământului, că toate acțiunile noastre ar trebui să fie pentru binele altora, și că existența noastră este foarte de dragul altora. Am învățat din copac, care este, de asemenea, o parte a pământului, pe care eu ar trebui să fie la dispoziția altora.

? Salvie ar trebui să se mulțumească cu doar susținerea vieții lui?. El ar trebui să niciodată timp pentru ceea ce gratifica simțurile, astfel încât cunoașterea nu pot fi distruse, iar mintea nu poate fi disipată pe obiecte fără valoare.

? Yogi nu ar trebui să fie atașat la obiecte, cum ar fi aerul, deși el este plasat în mijlocul de obiecte cu caracteristici diferite și, deși el este plasat în corpul fizic?.

Mintea lui trebuie să rămână neafectată de consecințele binelui și a răului a obiectelor, la el ca aerul nu este afectată de miros bune sau rele de obiecte peste care suflă. Sufletul intra în corp și atributele organismului par a fi proprii, dar nu este așa. Aerul este încărcat cu miros, dar mirosul nu este atributul a aerului. Acest lucru am învățat din aerul exterior.

? Am învățat de la Prana (aer vital), că trebuie să mănânce pentru a trăi și să nu trăim ca să trebuie să mănânce pentru a da putere și hrană pentru simțuri. Produselor alimentare ar trebui să fie suficientă pentru a hrăni flacăra vieții.

?? Atman este atotpătrunzător. Aceasta nu este afectată de organism și atributele corporale. Acest lucru am învățat de la Akasa, care este atotpătrunzător și nu este afectat de nori și de alte obiecte. Chiar dacă înțeleptul locuiește în organism, el ar trebui să cointemple, prin identitatea sa cu Sinele sau ATMAN, care este atotpătrunzător ca cerul (Akasa), care rulează ca un substrat sau un fir în ghirlandă de flori prin toate obiectele mobile și imobile, care nu este supusă nici unei limitări în ceea ce privește de timp și spațiu și care nu este atins de nimic altceva.

? Desigur pură, netedă și dulce este apa?. Deci, este înțelept în rândul bărbaților. El, ca și pe ele sfinte, purifică altele prin simpla vedere, atingeți și rostirea numelui Său. Acest

lucru am învățat de la apă.

? Bright, puternic în cunoaștere, și strălucind cu asceza, cu nici un recipient pentru produse alimentare, cu excepția burtă și mănâncă tot, salvie, ca focul, nu este poluat prin această ceață?.

Uneori, el rămâne neobservat. Uneori, el devine cunoscut pentru cei care doresc bunăstarea. El mănâncă alimente care îi este oferit de către devotații pios și arde până la rele din trecut și viitor sau impurități.

? Focul este aceeași și doar una, deși acesta intră în combustibili de diverse tipuri?. Așa cum arde focul într-o formă triunghiulară, circulară, dreptunghiulară sau altele, în funcție de forma și mărimea a lemnului, astfel încât, de asemenea, Domnul a Universului, care a creat lumea și a intrat în toate ființele, apare diferite din cauza diferitelor organisme (Upadhis), în care își are reședința. El intră în acest Univers de diverse obiecte, de înaltă și joasă, creat de propria Sa Maya și pare a fi ca fiecare dintre aceste obiecte, la fel cum focul se află în diferite tipuri de combustibil. Nașterea și moartea sunt pentru organism și nu pentru Atman, și sunt cauzate de timp, la fel ca flăcările sunt supuse la schimbare, dar nu de incendiu.

? Condițiile de scădere sau epilarea cu ceara a Lunii se datorează, nu la orice schimbare în substanța sau luminozitatea a Lunii, dar, pentru faptul că doar o parte din soare e? Razele lui? Sa reflectat de aceasta?. Am învățat că, prin urmare, nașterea, creșterea, căderea, moarte, etc, sunt state ale corpului și nu a ATMAN, care este nelimitat, birthless și fără de moarte. Luna rămâne așa cum este, numai acolo se poate observa o schimbare peste ea din cauza propunerilor de rezoluție depuse astronomice.

? Soarele atrage apa de razele sale și îi conferă tot departe în timp?. Înțeleptul ia în scopul de a oferi, dar nu în scopul de a adăuga la posesiunile sale. Așa cum soarele, reflectate în diverse vase de apă, pare să ignore cât mai multe, astfel încât, de asemenea, Atman apare ca atare în diferite organe, pe seama Upadhis cauzate de reflexia prin minte.

? Atașament Prea mult este rău?. Unu nu ar trebui să aibă afecțiune prea mult sau atașament pentru oricine. Atașament față de nimic prea mult cauzează de unul? Distrugerea propriei e?. Acest lucru am învățat de la o pereche de porumbei. Într-o pădure anumită, pe un anumit copac, un porumbel a construit un cuib și cu colegul său locuit acolo pentru câțiva ani. Ei au fost mult mai atașate unele de altele în dragoste. Ei crescute pe cei mici cu mare afecțiune. Într-o zi au lăsat pe cei tineri în cuib și a mers aproximativ în căutare de hrană pentru ei. Un vânător a venit și a prins pe cei mici de răspândire a unei net. Păsările-mamă a revenit la cuibul lor cu alimente. Mama a avut afecțiune prea mult pentru cei mici. Ea a căzut în plasa de acor ei. Porumbelul de sex masculin, de asemenea, a căzut în plasă însuși. Vânător prins porumbelii cu cei tineri. El a fost destul de mulțumit și a plecat acasă. Astfel, bărbatul de familie mizerabil, care nu a controlat simțurile sale, care nu și-a retras simțurile și mintea de obiecte lumesc, care găsește plăcere numai în viața de căsătorie și menține familia sa cu atașament intensă, vine la durere cu toate ca relațiile porumbel (Kapothe și Kapothi). Cel care, atingerea o naștere umană care este ca o poartă de acces deschis la Mukti sau eliberarea finală, este doar atașat la gospodăria? Viata e ca pasărea, este considerat ca fiind unul care a scăzut de la statutul său?.

? Placeri obținute prin căi a simțurilor, dacă în această lume sau alta, sunt tranzitorii și trecătoare?. Om înțelept nu râvnește după ei.

? Imens șarpe Ajagara? Rămâne în cazul în care el este și conținutul cu orice alimente care vine la el. Ca Ajagara, ar trebui să facă nici un efort, ci numai înghită înbucătură care este dus la el din întâmplare, sau lipsit de gust delicios, mult sau puțin. Dacă nu-l ajunge la produsele alimentare, el trebuie să stea liniștit chiar și pentru o lungă perioadă de timp fără hrană și fără nici un efort să-l, pentru că, el ar trebui, ca Ajagara, subzistă în providența aduce cu el destinul sau decrete. Exploatarea în continuare organism cu energie, curaj și forța, el trebuie să stea treaz și nu exercita, deși el are organe de sunet.

? Salvie ar trebui să fie calm, profund sau profundă, greu de înțeles, nelimitat și imobil și nu pot fi perturbate de împrejurări lumești precum oceanul liniștit?. Ocean poate primi volume de apă din râurile de la ori sau poate nu primesc apă în alte momente, dar acesta rămâne același. Chiar și așa, înțeleptul care a stabilit inima lui pe Domnul, nici umf cu bucurie atunci când el are o mare varietate de obiecte de plăcută, și nici nu se micșorează cu tristețe atunci când el nu are nici unul.

?? Omul de simțuri necontrolate, văzînd o femeie, lui Dumnezeu?? Lui Maya (încântare creat de Domnul) și de a fi ademeniti de comportamentul ei și sentimentele, cade în întineric orbitoare și vine la durere, la fel cum molie se încadrează în focul. Nebunul, care, cu mintea sa ademeniti de femei, podoabe de aur, haine și alte lucruri create de Maya, le consideră ca obiecte de bucurie, își pierde viziunea sa corectă și pierde ca o molie.

? Salvie ar trebui să umbla din casa în casa a lua pumni de la fiecare casă pînă cînd devine hrană suficientă pentru subzistenta lui, fără a face orice casa se simt împovărați, ca albină care aduna miere de la toate florile?.

? Om inteligent ar trebui să extrage esența din toate scripturile, mari sau mici, așa cum albină nu din flori?. Înteleptul nu ar trebui să magazin alimentar pentru seara sau în ziua următoare; la mîini sau la nivelul stomacului ar trebui să fie nava lui, el nu ar trebui să tezească ca albină. El, care este distrus magazine alimentare cu magazinul lui, ca albină.

? Sannyasin nu trebuie să atingă nici măcar cifra de lemn a unei femei tinere, chiar cu picioarele?. Dacă el face acest lucru, el ar fi prins ca este elefantul prin atașamentul său pentru atingerea ea-elefant. Omul inteligent ar trebui să evite compania a femeilor ca în cazul în care au fost decesul de el, pentru el ar fi ucis ca un elefant slab de către alte elefanți.

? Sărman care a bogăției tezaure, nici da nici nu se bucură de bogățiile lui?. Oricare ar fi el colectează cu dificultate este dus de către altcineva, așa cum colector de miere poartă departe de miere colectate de albine.

? Ca și colector de miere, primul Sannyasin se bucură de acele lucruri bune care gos podari colectează prin intermediul hard-a câștigat averea, în scopul de a se bucura?.

? Ascetice? Nu ar trebui să ascultați muzică senzuală. El ar trebui să învețe o lecție de capara care, vrăjiți de vânători? muzica, devine capcana. Rishyasringa salvie, născut de cerb, ascultat muzica senzuala a femeilor și a fost ușor de prins de ei. El a devenit o jucărie sau un tovarăș de joacă în mâinile lor.

?? La fel cum un pește, care este atras de momeli cade o victimă ușor de momeală prin intermediul cârlig, astfel încât, de asemenea, bărbatului nechibzuit care permite simțul gustului să-l domine, care este stupefiat cu farmecul de gust și de delicatețe limba turbulente și lacomi, se întâlnește cu moartea. Limbii sau dragostea de gust este cel mai dificil de cucerit. În cazul în care simțul gustului este controlată, toate alte simțuri sunt controlate. Unul nu poate deveni maestru al organelor sale pînă cînd el controlează organ de gust. Nici un om nu se poate spune că au cucerit simțurile sale cu excepția celui al azului în organele sale de gust este complet redus. Bărbați bine gândite supune în curînd simțurile lor prin post.

? Nu? A fost trecut în orașul de Videhas o femeie publice numite Pingala. Am învățat ceva de la ei. Să-l asculta, O, rege! Intr-o zi ea a pus pe rochie frumoasă și am așteptat la usa casei sale, în seara, să primească și să negocieze pentru clienții de noapte. Ea a invitat unele persoane, dar ia trimis departe ca ea credea alt om bogat-ar plăti ei bogat. Cu această dorință dezordonată ea a așteptat nedormite la ușă, acum merge acum ies, pînă la miezul nopții a fost. Prin această așteptare anxietate de bani, ea a pe trecut noaptea într-o febră de speranță, griji și dezamăgire. Ea se simțea extrem de dezgust entru viața ei de lăcomie și dorința pe care a făcut-o nefericită.

? În dezamăgirea totală a cantat,??? Indiferența fata de obiecte lumești este ca o sabie să taie bucăți unui om? Cătușele lui de așteptare sau cabluri de dorințe?.Unul nu vrea să pe de sclavia corpului, pînă cînd el a devenit scârbit, la fel cum nici un om fără introspecție în adevărul sau cunoștințe ar putea să scape de noțiunile de? I??? și? mea??? sau agățându-obiectele.?? Pingala a spus,? Lo?! Cum am înșelat pentru lipsă de control asupra mintea mea! Cum prostie am să caute satisfacerea dorințelor de la creaturi, cum ar fi oameni!

Aruncarea Doamne? Narayana sau Etern Atman, așezat aproape în inima mea, care este un iubitor de formă și nu mă poate satisface, care îmi poate da fericirea veșnică și a bogăției sunt curtam un om plătînd, care nu pot satisface dorințele mele și care provoacă mizerie, frica, boala, durere și infatuare. Am fost într-adevăr, foarte prost.

? Oh! În zadar am chinuit sufletul meu prin prezenta modul cel mai reproachable de viață, și anume, că o femeie publice;. Am căutat avere și de acord de la muritori demni de milă, care sunt lacomi și sclavi a femeilor, prin vânzarea de corpul meu pentru a lăsa.

?? Cine, altele decât mine, ar fi luate în casa aceasta, care este construită din oase, care sunt ca niște grinzi, câpriori și posturi de o casă, care este acoperit cu piele, păr și unghii, care este mobilată cu nouă deschideri pentru executarea murdăriei și umplute cu organe și de urină?

? În acest oraș de videha, plin de ființe înțelepte, eu sunt singura femeie care și-a legat speranțele ei, fericire și dorința, pentru a organismului?. Eu sunt singura femeie prostie sau fiind cei răi care încearcă orice altă sursă de distracție sau obiect al dorinței decât Domnul, care conferă auto-realizare.

?? El este prieten adevărat, protector, Doamne, cel mai iubit, comandantul și Sinele foarte ATMAN sau a tuturor ființelor întruchipat; câștigătoare peste El, prin renunțarea la organism la El, I se bucura de compania lui Lakshmi precum și pentru a găsi fericirea veșnică în El singur.

? Care este utilizarea a sluji altora? Favorizează zeilor și muritorilor sunt limite de timp, capacitatea de obstacole și diverse altele. Ce bucurie poate sensul-obiecte, oameni sau zei conferă asupra femeilor? Toate au un început și un sfârșit.

? Cu siguranța? Eu trebuie să fi făcut ceva în nașteri mele anterioare de a împăca lui Vishnu, pentru că este, prin harul Său numai că această Vairagya (detasarea sau dezgust), de tăiere la rădăcina tuturor dorințelor evlavie, a apărut în mintea mea. Prin harul Său numai, am atins calea spre fericire veșnică și de pace.

? Dacă Domnul nu ar fi fost propice pentru mine, dezamăgiri, cum ar, de plumb, la renunțare și detasarea, nu ar fi apărut, care permit o să-și abandoneze toate atașamentele și atingă fericirea?.

? Sunt de acord, cu devotament umilă, acest dar de la Domnul pe capul meu?. Am abandonat acum toate așteptările zădărnice și dorințe rele și să se refugieze în Domnul Suprem. Mulțumesc, plin de credință în Domnul, care locuiesc pe aduce șansa de ceea ce pentru mine, mi se bucura de fericirea veșnică a Domnului, Paramatman. Cine altcineva, dar Domnul poate salva această Jiva, care a căzut în groapă adâncă de Samsara (nașteri și decese), cu ochii plini de obiecte, cu viziunea jefuit de simțuri, și care este înghițit de șarpe de timp.

? Când cineva își dă seama evanescenței a acestui univers, atunci când el vede universul în formele de șarpe de timp, el va cu siguranță și cu fermitate disprețul trecătoare, dubioase, plăcerile fără valoare, iluzorie de această lume și cea viitoare?. El va deveni foarte precaut, se întoarce departe de sensul iluzoriu-obiecte și vor căuta odihna în fericirea veșnică a lui Atman proprii. Atunci când unul devine dezgustat cu totul altceva, atman este protectorul Atman, Sinele este singura salvatorul sine.??

Brahman a spus,?? Pingala având în astfel determinat în mintea ei, și a fixat mintea ei pe Domnul, a renunțat la toate speranțele și așteptările datorită dor pentru iubitorii, se așază pe patul ei, cu o minte senină. Ea a abandonat toate dorințele nesfinte că ei tulburat și a devenit fericit. Sa culcat solid cu o minte liniștită. Sperăm că ne dă probleme. Fără ranță suntem fericiți. Dorințele, speranțele și așteptările sunt sursa de durere. Abandonul dorințelor așteptărilor și dorințele este cea mai mare fericire. Acesta este cel mai fericit de stat.Vairagya este sursa de fericire cum se poate observa din Pingala care dormeau fericiți, turnare deoparte pentru iubitorii de dor.

? Sursă de suferință și de mizerie este într-adevăr, achiziția de absolut nimic faptul că băreții cei dragi cum?. Dar acel om care știe acest adevăr, renunță la toate posesia și nu cred că de la orice achiziție și atinge fericirea nelimitat.

? Un Osprey (Kurara? O pasăre de pradă?) Au avut o bucată de carne în gura ei?. Păsări mai puternic faptul că nu a avut nici carne s-au năpustit asupra lui, dar a renunțat la Kurara bucată de carne și a devenit fericit. Renunțarea de obiecte dragi este bun. Acesta oferă pace.

? Nu-mi pasă de cinste sau necinste?. Nu cred că a casei, soția sau copiii. Am sportul în Atman și se delectează cu Atman și călători pe pământ ca un copil.

? Doar două sunt libere de neliniști și scufundat în cea mai mare fericire? Copil care nu știe nimic și omul care a realizat Ființa Supremă, care este dincolo de influența gunelilor?.

? Într-un anumit loc, o fată a trebuit să se participe la confortul celor care au vizitat casa să-i ceară în căsătorie atunci când relațiile sale au ieșit la un alt loc?. Așa cum a fost decorticarea orezului nedecortecat de masa lor într-un loc pustiu, bangles scoica pe încheieturile mâinilor ei făcut un zgomot mare. Fata inteligent crezut că lipsit de onoare și a fost foarte mare rușine de sărăcia ei. Ea a crezut că partidul ar putea detecta starea ei proastă. Ea a rupt bratari unul câte unul, lăsând doar două pe fiecare

parte. Chiar și cei două brățări a produs un sunet atunci când sa dus pe decorticarea. Deci , ea a eliminat, de asemenea, una dintre aceste. Nici un sunet, apoi a fost produs din cea rămasă, deși ea a continuat decorticarea.

? Wandering peste tot în lume în căutarea adevărului și experiențe, am învățat de la fata??? experiență instrucțiunile de mai jos. În cazul în care mulți locui împreună nu ar fi certat. Chiar între doi oameni nu ar mai fi prilej de dezbateri sau să vorbească. Prin urmare, ar trebui să trăiască singur dori brățară unică pe de o parte a fetei.

? Având controlate de respirație și de fermitatea practicat în scaun, ar trebui, ca un a rcaș ținând său scop, să stabilească sau centru de mintea de pe Sinele Suprem?. El ar trebui să fie în alertă pentru a menține mintea de echilibru prin renunțare, o aplicare constantă și practică sistematică. Așa cum focul se epuizează în cazul în care combustibilul este consumat, deci, de asemenea, mintea ferm verificate în peregrinările sale exterioare, devine uitat de diversităților cauzate de gunas, încet scutură de pe legăturile de Karma, abandonă treptat, impulsuri de a lucra, devine liber de rajas și tamas prin Sattva a crescut, dispare și atinge liniște în lipsa de combustibil de gunas și a produselor acestora, precum și impresiile senzoriale care-l hrănesc. Aceasta devine una cu obiectul de meditație. Ea devine în întregime absorbit în obiect de contemplare. Apoi, având în mintea lui în întregime absorbit în Atman, el nu vede nimic altceva în acel moment, în interiorul sau în afara, la fel ca pe săgeata de-maker, cu mintea sa absorbit în a face săgeata, nu au văzut pe rege trecând de partea lui. Am învățat o concentrare a minții de la săgeata-maker.

? Înțeleptul? Ar trebui să rățească în monoterapie. El ar trebui să fie fără adăpost și să fie alertă. El ar trebui să recurgă la o peșteră și nu trebuie să prezinte valoarea sa reală. El ar trebui să rămână fără prieteni. El ar trebui să se deda la astfel cum discurs mai puțin posibil.

? Este foarte supărătoare și inutil pentru un ascet de a construi o casă ca trupul său este trecătoare și perisabil?. Așa cum șarpele intră și se face confortabil în orice groapă săpată către alții, așa, de asemenea, el ar trebui să se facă la fiecare hotel confortabil de reședință sau locul șansă care vine în drumul lui. El ar trebui să aibă nici un domiciliu stabil.

? Așa cum păianjenul aduce firul de la sine, se întinde pe web, sport și în ea devorează ea însăși, astfel încât, de asemenea, Domnul creează universul din el însuși, prin Maya Sa forțat din trei gunas, sport în ea și ia-l înapoi din nou în rol.

? Indiferent de forma unui om se gândește în mod constant de prin iubire, ură sau teamă, că el atinge în curs de timp, prin concentrare pe formularul crede el despre, la fel cum un vierme devine viespe?.

? Astfel, din cele de mai sus douăzeci și patru preceptorii Am învățat instrucțiunile de diferite?. Acum ascultă, o, rege, la ceea ce am învățat de la propriul meu corp. Propriul meu corp este, de asemenea Guru mea. Am învățat din aceasta detașarea, discriminarea și non-atașament. Este în curs de schimbare și este tot mai evanescentă. Este născut doar să moară. Mizerie constantă este multă. Ea devine sediul egoismului. Unul trebuie să trudească pentru a satisface și vrea. Acest lucru aduce durere și întristare. Am reflecteze asupra Adevărului, cu ajutorul lui. Știu adevărul printr-un studiu discriminativ al organismului. Am în vedere nu ca a mea și așa mă simt nici un atașament pentru ea. Organismul aparține câinii și șacali, care-l devorează după moarte.

? Din motive de confort a organismului, o persoană care susține o soție, animale domestice, slujitorii, copiii, acasă și relațiile și amasses bogăție cu mare dificultate?. Acest organism pierde în cele din urmă ca un copac, crearea unui corp de semințe proaspete pentru el.

?? Limba-l trage la o parte și de sete la altul; organ de reproducere a unor alte pielea, stomac și ureche, în unele altă direcție, simțul mirosului într-o direcție, ochiul nestatornic la altceva, tendința pentru muncă atrage la altceva, fiecare organ fizic este într-o direcție diferită de activitate. Simțurile sug sângele său de viață foarte, chiar ca și multe neveste de un bărbat.

? Domnul a creat diverse organisme cum ar fi copacii, reptile, animale, păsări, insecte și pești, dar nu a fost satisfăcut de aceste?. Apoi, El a făcut corpul uman, care este dotat cu intelectul, pentru realizarea Brahman și El a fost extrem de încântat.

? Omul înțelept, după ce a obținut după nașteri multe acest corp uman extrem de rare, care, deși trecătoare și fragilă este încă să conducă la atingerea scopului de mare, și anume?., Moartea sau emanciparea finală, ar trebui să depună eforturi pentru a atinge rapid eliberarea

sau cel mai înalt bine înainte de a cade pradă la moarte, pentru placerea de sens poate fi avut într-adevăr, în orice organism.

?? Astfel, învățarea de la Vairagya corpul meu, sau de dezgust sau aversiune față de plăcerile lumești și o cunoaștere a fericirii reale a naturii mele, care este, în esență divină, amblă peste tot în lume, fără egoism și de atașament, cu lumina înțelepciunii adevărată ca lumină mea.

? Adevărat, cunoștințele obținute de la un învățător nu pot fi foarte ferm și suficient de convingătoare deoarece acest Brahman, deși una fără un al doilea, este diferit cântat de Rishi.???

Sri Krishna a spus,? Având în Brahman a spus atât de mult?, A luat concediu de la Yadu care au plătit-l tot respectul corespunzător și a plecat. Nostru strămoș Yadu, de asemenea, a avut la inimă instrucțiunile din salve, a renunțat la toate echipamentele și călmă atins de spirit și liniște.??

Samsara

[Sri Krishna explică modul în care Uddhava Jiva cade în Samsara. Școala de Jaimini este respins]

Sri Krishna a spus: Omul care a luat refugiu în Mine, ar trebui să participe la îndatoririle sale speciale predate de Mine și să respecte cursul de conduită prevăzute de casta lui, ordinea de viață sau de familie, fără atașament și fără cultivarea dorințelor. Cu o minte, purificat prin îndeplinirea sarcinilor, el ar trebui, meditănd asupra Adevărului, observați cu atenție modul în care eforturile de a dovedi un eșec din partea celor care caută obiecte lumești și sunt atașate la acestea, în ceea ce privește-le la fel de reală.

Așa cum viziunea de obiecte de un om de dormit și de unul care se răsfăța cu fantezii, nu sunt reale, astfel încât, de asemenea, obiectele de dorințe sau noțiunea de diferențele de obiecte din afara, care este cauzată de sens, organe sau gunas, sunt ireale.

Acțiunile sunt de patru ori (1) Karmya karma? Acele acțiuni care sunt efectuate pentru realizarea de dorințele egoiste, (2) Nishiddha karma??? Acele acțiuni care sunt interzise de scripturi, (3) Nitya karma? Cei care sunt necesare pentru a? să fie efectuate de zi cu zi, cum ar fi Sandhya, (4) Naimittika Karma? Cei care sunt necesare pentru a fi efectuate în anumite ocazii, cum ar fi Sraaddha?. Primele două sunt karma Pravritta sau egoist. Smritis declară că cei care doresc moksha sau eliberarea nu trebuie să efectueze Pravritta Karma. Dar ei ar trebui să efectueze karma Nitya și Naimittika, ca lor de non-performanță poate da naștere la obstacole.

Unul ar trebui să urmeze Karma Nivritti, (Nitya și Naimittika) și plin de devotament față de Mine, să renunțe la karma Pravritta care duc la renașteri. El ar trebui să înceapă încălțându-se în Adevăr și nu ar trebui să acorde nici o atenție la acțiuni în încetare de lucru. Când intră în calea înțelepciunii, el nu are nevoie de îngrijire multă chiar și pentru Karma Nivritti.

Fiind fixate pe Mine, intenția pe Mine, el ar trebui să exerseze mereu Yamas și, uneori, de asemenea, Niyamas. El ar trebui să servească învățătorul, care este de minte senină, care este învățat în Vede, care este dedicată la Mine, care este plin de Mine, care a devenit una cu mine, și care mi-a dat seama că propriul Sine.

El ar trebui să fie liber de mândrie, invidie, gelozie, fără atașament, ferm dedicat Guru, liber de nerăbdare și de intenția pe cunoașterea Adevărului. El nu ar trebui să găsească vina oricărei și nu ar trebui să se deda la vorbească inutile sau inactiv. El ar trebui să fie indiferent față de soția lui, copiii, casa, terenuri, cunoștințe și rude, avere, etc El ar trebui să vedeți toate la fel, deoarece Atman este la fel peste tot și prin tot ceea ce strălucește Atman.

Acest Atman, martorul auto-luminoasă, este diferit de la organismele brut și subtile, la fel ca focul care arde și luminează este diferită de lemn, care este ars și iluminat. Așa cum incendiu care intră în combustibil își asumă atributele de combustibil, cum ar fi originea, micimea, mărimea și diversitatea, astfel încât, de asemenea, nu Atman distinge și asume calitățile corpului.

Acest organism, care este creat de gune de Maya a Domnului, constituie Samsara. Această este cauza a omului? Metempsihoză e?. Cunoștințe de Atman taie cursul de renaștere. Prin urmare, ar trebui să realizeze Sinele Suprem în propriul Sine. El ar trebui să treptat scape de sentimentul sau ideea că lumea fenomenală și organismele, brut și subtile, sunt reale. El ar trebui să înțeleagă pe deplin, de asemenea, că Atman este separată și se află dincolo de organism.

Învățător ar trebui să fie considerate ca piesa principală sau mai mică dintre cele două bucăți

lemn (Arani) utilizate pentru surcele focul sacru și elevul cel superior, instrucțiune este piesa (partea de mijloc), care le conectează, și cunoștințe este uniunea care aduce fericirea. Înțelepciune pur, care este astfel achiziționate de la Guru elimină Maya sau iluzia că este produsă de gunas și complet arde până gunas sine, care constituie universul și este ea însăși stinge, de asemenea, ca un foc fara combustibil. [Vedere al Mimamsakas este acum descrisă. Este, de asemenea, respins. În conformitate cu această școală de gândire, sufletele sunt reale și multe altele. Ei nu cred în Isvara. Cerul este scopul lor. Karma este totul pentru ei. Karma dă fructe. Nu există nici o necesitate pentru un distribuitor sau de Lord.]

Dacă credeți că cei ce împlinesc de acțiuni și experiencers de plăceri și dureri sunt multe sau că cer, timp, scripturile și sufletele sunt eterne sau că existența tuturor obiectelor este real și etern și care apare de cunoștințe și este diversă în funcție de forma obiectelor cepută?? chiar și atunci toate creaturile sunt supuse în mod repetat, diferite stări de naștere și de moarte pe contul de relația lor cu corpul și vigoare a diviziunii de timp.

Chiar și în acest caz, nu există nici o libertate din partea împlinitori de acțiune și experiencers de plăcere și durere. Care este scopul de înaltă ar scădea apoi la lotul de cel care nu este independent? Cine, în încercarea de scopul său cel mai înalt sau bun, se vor închina cineva care este dependent de alții?

Nu există nici o fericire, chiar la oameni învățați, și oamenii ignoranți sunt, uneori, fără ai mică mizerie. Nu este numai egoism din partea celor care cred că sunt fericiți pe contul de priceperea lor în efectuarea karma vedice. Aceasta este o deșertăciune doar să vorbim despre eficacitatea Karma. Chiar dacă ei știu cum să atingă plăcerea și de a distruge mizerie, ei cu siguranță nu cunosc mijloacele prin care acestea pot trece peste moartea. Când moartea este aproape, ceea ce obiecte de bucurie pot da plăcere pentru om? Nimic nu oferă plăcere la una care se desfășoară la locul de execuție.

Bucurii în cer promis de Vede, de asemenea, sunt tranzitorii. Ele nu sunt plăcerile nealiate. Chiar și în Svarga, există gelozie, rivalitate neliniște, distrugere, degradare, vina-constatare, inegalităților și în consecință. Există un scop pentru bucuriile. În ceea ce privește dorința pentru a atinge bucuriile cerului este frecventat de diverse obstacole, este inutil ca agricultura. Prin urmare, chiar Svarga este lipsită de bun.

Omul care a îmbunat pe zei prin jertfe se duce la cer achiziționate de către astfel de sacrificii, și se bucură de plăcerile ceresc ca un Deva. El pune pe rochie frumoasă și se mută în mașină aeriană (Vimana), dobândite de către acțiunile sale binele, în compania de fe cerești și este laudat de către Gandharvas. Car de luptă se mută de la voința sa. Acesta este împodobit cu clopotei. El whiles departe timpul său cu domnite cerești în grădinile de zei și nu cred că a căderii sale. El se bucură în ceruri până la meritele acțiunilor sale sunt epuizate. Atunci când merit este epuizat, el cade de către forța de timp, chiar în potriva voinței sale.

Dacă un om se răsfăța cu actele interzise prin intermediul companiei rău, dacă simțurile sale nu sunt controlate, dacă el este plin de vlagă, fără discernământ, lacomi, dacă el este dependent de femei, în cazul în care cauzează un prejudiciu de creaturi, dacă el a ucide animale în încălcarea de Sastras fantome și se închină și demoni, apoi el neputincios merge la divurse iaduri și constată că nu Tamas intens. El intră organisme oribil tamas.

Prin urmare, Karma (acțiunea egoistă) se termină într-o mizerie numai. Prin efectuarea Karma cu corpul, barbatii din nou noi organisme. Ce fericire este acolo, în posesia acestui organism tranzitorii? Ce plăcere poate fi acolo, în astfel se complac în acțiune, atunci când se știe că trupul este muritor?

Sferele cerești și conducătorii lor, care trăiesc până la o kalpa, se tem de Mine, chiar Brahma, care trăiește de două Parardhas (zece mii de miliarde de ani) are frica de Mine.

Prin urmare, Pravritti Marga duce la mizeriile, necazurile și durerile. Ar trebui să fie evitate. Nivritti Marga, ceea ce duce la fericirea veșnică și nemurire, ar trebui să se recurgă la.

Organele face acțiuni, și gunas directe organe. Jiva se bucură de fructele acțiunilor sale fiind în legătură cu gunas și organe.

Atâta timp cât există o diferență sau tulburări de echilibru în gunas, atât timp nu există pluralitate în Atman sau diversitate a sufletului. Atâta timp cât nu există pluralitate sau diversitate a sufletului, atât de mult timp este dependent de alții. Atât timp cât Jiva este dependentă, are frica de Domnul. Prin urmare, cei care iau la acest curs de KARM A sunt date de până la durere și sunt înșelat.

Sunt numit ca Time, Soul, Vedele, Universul, Heaven, temperament, Dreptatea, Leg ea, etc, atunci când echilibrul este deranjat gunes, atunci când gunas sunt amestecat e în proporții diferite.

Uddhava a spus: O, Doamne! Cum se face că Brahman nu este legată de calitățile corpului, deși El este în ele? Atâta timp cât Jiva locuiește în transformările de gunelor care formează corpul, cum poate el ajuta să nu fie obligat prin aceste calități? Dacă el este liber ca Akasa, cum se împacă în robie?

Care sunt semnele sau caracteristicile de suflete libere și a legat? Cum trăiesc și să se bucure? Ce sau cum se mananca? Cum se participa la funcțiile corpului lor? Cum ei mint, sau de a sta, sau du-te? Vă rugăm să ilumineze mă cu privire la punctele de mai sus. Sunteți omniscient. Tu ești Unul în primul rând printre cei care cunosc răspunsurile la întrebări. Este același suflet vreodată în eliberarea sclavie sau vreodată în?

Bondage și de Eliberare

Sufletul este declarat a fi legat sau gratuit, cu trimitere la gunas, dar nu este așa în realitate. Deoarece gunas își au originea în Maya, deoarece acestea sunt crearea de Maya, nu există nici robie, nici eliberare.

Sorrow și amăgire, bucurie și durere, chiar și luarea unui organism?? Toate acestea sunt din cauza Maya. La fel cum un vis este doar o ficțiune iluzorie a minții, astfel în cât, de asemenea, cursul de naștere sau Samsara nu este real.

O extrem de inteligent unul! Jiva, care este parte mea, este legat fără de început, pe seama ignoranței și este eliberat prin cunoaștere. El este în robie ca, din cauza ignoranței sale, își închipuie el este separat de Mine. El devine liber atunci când el devine cunoștință de faptul că el și eu sunt una.

Acum, eu trebuie să vă spun diferența dintre legat și sufletul eliberat, care trăiesc în același organism cu calități cu totul opuse.

Două păsări care arată la fel (pentru ambele sunt manifestare a conștiinței) și sunt companioni, au șansa de construit cuibul lor în același copac (corpul). Unul dintre acestea (Jiva) mănâncă fructe (rezultatele acțiunilor sale cules în organism) de acel copac, în timp ce altele (Isvara), deși nu de a lua orice fruct este mai mare în putere și este mai puternic dintre cele două.

El care nu mănâncă fructe (de KARMA) este înțelept. El se cunoaște, precum și celelalte, dar nu pe cel care mănâncă fructe. El, care este unit cu Avidya (ignoranță) este întotdeauna legat, în timp ce El, care este unit cu El sau Vidya (Isvara), care este plin de cunoaștere, este veșnic liber.

Înțelept nu este condiționată de organism, deși el este în organism, ca un om trezit din vis. Dar omul nebun care are o noțiune greșită este condiționat de organism ca un stat în visare. Omul ignorant se identifică pe sine cu corpul, ca și omul din vis.

Simțurile percep obiectele simțurilor. Cel înțelept nu se identifica cu acestea. El este, prin urmare, nu, afectat de acestea.

Omul ignorant, cu toate acestea, în timp ce locuința în acest organism, care se află sub controlul unor acțiuni din trecut, în care actul de simțuri, crede că el este făcătorul și devine, astfel, obligată jos.

Un înțelept, fiind astfel liber de atașament în acte, cum ar fi dormit, ședinței, mersul pe jos, scăldat, văzând, atinge, mirosi, mananca, auz, etc, Nu se leagă ca omul ignorant, pentru că, în aceste acte își dă seama că gunas (simțurilor) și nu percepe Sinele lui. El nu se identifica cu ei. El stă ca un martor tacut a activităților sau experiențe ale organelor.

Chiar dacă el este viu în mijlocul de Prakriti, el este încă neatins de ea ca cerul, soarele și aerul. El locuiește în trup, dar nu este atașat la acesta. Soarele devine reflectat în apă, dar nu este atașat la apă. De aer se mișcă cu privire la toate în jurul valorii, dar nu se atasează la orice obiect. Akasa este atotpătrunzător, dar aceasta nu este atașat la nimic.

Prin forța detașarea, viziunea devine clar. Toate îndoielile sunt eliminate. Un înțelept crește așa cum au fost din somn și se retrage de la deosebiri ale corpului și alte obiecte materiale. Îndoielile sunt eliminate prin ochiul de înțelepciune că Jiva este Brahman, dorințele sale sunt tăiate de mers cu sabia de non-atașament sau Vairagya; el vede peste tot Brahman, și nu este nici mai mult înșelați de aspectul de diversitate sau nedumerire. Așa cum omul care se trezește dintr-un vis nu mai este înșelat de experiențele prin care a trecut în vis, astfel încât omul înțelept nu este niciodată din nou amăgiți de mult citate.

El a căror respirații, simțurile, mintea și intelectul nu funcțiile lor, fără gânduri sau plăceri.

i de scop, este eliberat din atributele a organismului, deși locuința în organism. El este liber de legăturile de Karma, deși încă învăluit de către organism. El, care nu este afectată în cel puțin atunci când el este rănit de către alții și adorat de oricine este un om înțelept. El nici laudă și nici nu dă vina pe alții pentru faptele lor bune sau rele sau cuvinte. El este liber de meritele și defectele. El nu cunoaște avantajele sau dezavantajele. El se uită la toate, cu un ochi egal. El nu face nimic, el nu spune nimic, el nu crede în nimic, bune sau rele. El găsește plăcere în Atman propriu. El este cufundat în extazul său a Sinelui și răătăcește despre ca o materie inertă nepăsătoare lumea exterioară.

Dacă un om bine versat în Vede nu este stabilită în Brahman, în cazul în care nu are nici o intuitivă directă de auto-realizare, munca sa devine neroditoare ca aceea a unui om care ține o vacă de reproducere, care nu are nicio vițel.

El, care susține o vacă care a încetat să producția de lapte, o soție desfrânat, un organism care este sub un alt? De control e?, O valoare și un fiu rău, bogăției, care nu este acordat pe oameni merituoși, și discurs în care slava Mea nu Nu găsesc expresie, este una care merge de la mizerie la mizerie.

Omul înțelept nu trebuie să se complacă în faptul că discursul arid în care nu există nici o une a mele fapte glorioase sacru în ceea ce privește crearea, menținerea și distrugerea lumii sau de a Avatars My sportul sau nașteri care sunt agreeate de oameni foarte mult.

Unul ar trebui să elimine iluzia de diversitate în Atman prin astfel de discriminări.

El ar trebui să renunțe la orice altceva și trebuie să înceteze toate activitățile. Dacă tu nu ești capabil de a stabili mintea în mod constant pe Brahman, apoi efectuați toate acțiunile fără așteptări pentru fructe, oferindu-le la Mine necondiționat.

{Acum, Sri Krishna poruncește să inculce Bhakti sau devotament.}

O Uddhava! Om al credinței atinge neabătută devotament față de mine, Cel Veșnic, prin a asculta povești foarte bun augur a mea care purifica lumile, cântând în mod constant, prin faptele mele amintindu-și viața, de a face toate acțiunile de dragul meu, prin luarea de Mine ca refugiu său unic și prin urmărirea taxă, dorința și bogăție de dragul meu numai. El devine admirator devotat meu, atingerea devotament pentru Mine, prin asociere cu înțelepții. El cu siguranță ajunge la Mine, așa cum este indicat de către înțelepți.

Sadhu și Bhakti

Uddhava a spus: Doamne cele mai glorioase?! Cine în conformitate cu Tine este un Sadhu? Ce fel de Sadhu Tu nu prefera cel mai mult? Ce s-ar dovedi devotamentul față de fructuoasă Tine? Ce fel de Bhakti aprobat de Rishi, cum ar fi Narada și alții, este cel mai acceptabil pentru Tine?

Rigla O a tuturor persoanelor, Doamne al universului, poate vă rugăm Ție să-i spuneți acest lucru pentru mine, căci am căzut la picioarele Tale. Sunt dedicat Tine și m-am predat la Tine! O, Doamne! Tu ești Brahman Suprem, infinit ca cerul, Purusha care este dincolo de Maya și gunas. Tu ești încarnat pe pământ de dvs. va propriul liber.??

Sri Krishna a spus,? Plina de compasiune?, Fără rea-voință sau de dușmănie de orice creatură, răbdare, firma de durată, într-adevăr, de minte impecabilă, aceeași pentru toți, să facem bine a toate cu mintea lui nealterată de dorințe, de sine-reținut, ușoară, pur, blând și pios, fără sesiuni, fără nici un ban, fizic inactiv, moderată în alimente și băuturi, cu mintea controlată, firma, căutând refugiu în Mine, și meditativă, atent, vigilent, de o minte echilibrată, plin de curaj, care deține controlul peste valuri de șase ori (foame, sete, durere, iluzii, decădere și moarte), nu solicită respect de la alții, dar cu respectarea altora, expert, prietenos, milostiv, înțelept? astfel? este un Sadhu sau salvie.

El care, știind încetare mea și interdicțiile în îndeplinirea a una? Proprii Dharma sau drepți de viață?, Abandonează chiar le pe toate de dragul meu și îl venerază Me, este cel mai bun dintre toate Sadhus.

Cei care, știind sau nestiind,? Cine sunt eu, ceea ce eu am și cât de mult și ce fel sunt,?? cult Mine cu mintea și inima lor nu a atras nici nimeni altcineva, sunt, în opinia mea cel mai bun de devotați mele.

Pentru a vedea, atinge și să se închine simboluri sau imagini Mea și discipolii mei, pentru a servi și adora acestora; considerentul umil de slava Mea și de faptele mele, dorința intensă și credința în ascultarea Poveștile mele, meditănd asupra Me, oferind sine în viciul My, povestind de nașteri mele și de muncă, respectarea Zilele mele speciale, festivitățile în temple mea cu cântece, dansuri și muzică instrumentală în societate; procesiuni făcând oferte de cult în toate zilele speciale ale anului, în conformitate cu riturile d

e inițiere vedică și să păstreze jurămintele în cinstea Mea; entuziasm în instalarea Imaginilor pentru închinare și să depună eforturi, cu mijloace proprii sau cu alții ajuta la construirea grădini, parcuri, livezi, locuri de joacă, și temple, dedicate Mine; să facă de serviciu în templul meu ca o slugă, cum ar fi măturat, spălat și decorarea cu cifre și desene; să fie liber de îngâmfare și ipocrizie, nu lauda, ci să tacă despre faptele sale proprii, nu chiar folosind o lumină oferită să mă pentru orice scop privat sau scopuri egoiste?? acestea sunt moduri de sigur pentru a obține harul meu și fericirea veșnică. Acestea sunt indicațiile de Bhakti. Acestea vor insufla devotament într-unul? E inima?. Ceea ce este cel mai dorit de oameni, în general, și ceea ce este intens-a plăcut de unul singur ar trebui să fie oferite la Mine. Că oferirea va tinde la rezultate bune veșnică sau infinit.

Soarele, focul, Brahmana, vaca, Vaishnava (devotat), cerul, aerul, apa, pământ, inima și toate ființele? Acestea?, O prietena, sunt obiecte de cult în care la Mine. Acestea sunt sanctuare pentru închinare mele. Acestea sunt cele unsprezece locuri de cult mele.

Sunt care urmează să fie adorat în soare prin imnurile vedice, în focul prin jertfele de ghee, în Brahmana, prin ospitalitatea, la vacile de oferta de iarbă, în discipolului prin respectarea, de tratament și de natură primire cordială, în Akasa a inimii prin meditație regulată, în aer de către privindu-l ca Prana, în apă, prin oferte de libații, precum cu diferite articole, cum ar fi apă, frunze, flori, etc, în pământ de către mantrele sacre, în corp sau într-una? ? auto propriu cu provizie, și în toate ființele, ar trebui să mă venereze ca Kshetrajna, cu o viziune egale.

În toate aceste locuințele sau locuri de cult ar trebui cu o minte senină și concentrată, meditați la forma mea benignă cu patru mâini, în care sunt scoică, disc, nucșoară și lotus

El, care astfel se închină Mine prin Ishta (acest site sacrificii) și Purti (construirea de rezervoare, grădini, temple, etc) cu concentrare, aduce aminte de mine și servește Sadhus sau neprihăniți, atinge devotament perfect pentru mine.

O Uddhava! Cu excepția de devotament, care este dobândită prin asocierea a Sadhus nu este greu de orice altă cale de mântuire, pentru că eu sunt șeful lor de sprijin, obiectiv și stațiune. O, fiu al Yadus! Acum am de gând să-ți spun acest secret profund, chiar dacă cele mai multe confidențiale, pentru că tu ești robul Meu, prieten și tovarăș.

Glory de Satsanga

Eu nu sunt atât de ușor realizabile prin Yoga, Sankhya sau discriminare, Dharma, studiul Vedelor, tapas, renunțarea, cadouri liberal, acte caritabile, rituri cum ar fi Agnihotra, posturi, jurămintele, Yajnas, mantrele secrete, să recurgă la pelerinaje, Yamas, Niyamas (normele morale), astfel cum Satsanga (companie de Sadhus), care pune capăt toate echipamentele.

Acesta este numai prin asocierea cu cei înțelepți și cei neprihăniți, ca mulți care au fost de natură rajas sau tamas?, Cum ar fi Vritra, fiu al Twashtri salvie, Prahlada, Daityas, Asurilor și Rakshasas, Gandharvas, Apsaras, Nagas?, siddha, Charanas, Guhyakas și Vidhyadharas, fiare și multe păsări, precum și între Vaishyas omenirii, Sudras, femeile și outcastes care sunt cele mai mici de naștere?? M-au atins.

Vrishaparva, Bali, Bana, Maya, Vibhishana, Sugriva, Hanuman, ursul Jambavan, Gajendra elefant, Jatayu vulturul, Tuladhara comerciant, Dharmavyadha Fowler, Kubja

cocoșat parfum-vânzător, în Gopis Vraja, soțiile Brahmane angajate în sacrificii în Brindavan și altele?? toate acestea nu au studiat Vede, nu a sta la picioarele marii oameni de învățare de dragul de cunoștințe, nu au observat nici o jurămintele sau posturi, nu au realizat Tapas, dar Ei m-au atins prin asocierea cu sfinții și Sadhus.

Prin iubire numai, derulat prin intermediul Companiei de sfinți, Gopis, și chiar vaci, copaci, animale, șerpi, și alții de stupid natura, a devenit perfecționat și pur Me atins care unul nu se atinge de acest site eforturile avantajos prin Yoga sau Sankhya, caritate, jurămintele, tapas, sacrificii, predare și studiere a Vedelor sau renunțare. Când am fost luată de către Akrura la Mathura cu Balarama, Gopis, cu inimile lor mi-a dat prin devoțiune intensă, au fost foarte afectate la inima pe contul meu de

separare. Nimic în afara de mine le poate da nici o plăcere sau interes. Pentru Gopis, acele nopți foarte pe care au petrecut ca un moment cu Mine, o lor cele mai iubite, în timp ce la Brindavan, a devenit pentru ei, în absența mea, cum ar fi yuga. Cu inimile și mințile lor fixate pe Mine, prin iubire intensă și de atașament, ei nu erau conștienți de corpul lor sau de rudele lor sau ceea ce a fost în apropierea sau la distanță, la fel ca înțelepții nu știu nume și forme, în starea de Samadhi sau supraconștiința

ondiția ca râurile au fuzionat în apele oceanului.

Gopis ignorant, care nu erau constienți de natura mea reală ca Brahman Supremă mi-a luat ca țiuțoare lor iubit și totuși m-au atins, Brahman Suprem, de sute și de mii, prin puterea de Satsanga sau asociere sfinte. Prin urmare, O Uddhava, abandoneze acțiunile în încetare și interdicțiile, cursul de Pravritta Karma și Karma Nivritta, care este încă să fie studiată sau ceea ce este deja studiată, ridică mai presus de reguli și de contra-norme. Grijă să nu pentru Srutis sau Smritis, pentru licitații și forbiddings. Să se refugieze într-o pace din toată inima și cu toată devotament? ATMAN a tuturor ființelor. Vei avea nici o teamă de orice trimestru din orice cauza sau cauzele.

Domnul a spus: Acest Paramatman, care dă viață tuturor, se manifestă în Chakra sau centre de coloanei vertebrale. El a intrat în Muladhara Chakra cu Prana și cele mai subtile sub formă de sunet (Para). După trecerea prin forme mai puțin subtile, cum ar fi Pasyanti, Madhyama, care sunt perceptibile la minte, numai El la ultimul vine ca sunet foarte brut (Vaikhari) constând în două silabe, și scrisoarea, Matra (măsură), (accente) Svara, și Varna (litere ale alfabetului).??

[Nota: Articulația este expresia ultima grosă și a energiei sonore divine. Cea mai mare manifestare a energiei sonore, vocea primară, vocea divină este Para. Vocea Para devine rădăcină a ideii sau gânduri germinale. Este prima manifestare de voce. În Para sunetul rămâne într-o formă nediferențiată. Para, Pasyanti, Madhyama și Vaikhari sunt gradate diferite de sunet. Madhyama este starea intermediară neexprimate de sunet. Sediul este inima.

Scaunul de Pasyanti este buricul sau Manipura Chakra. Yoghini, care au viziune interioară subtilă, pot experimenta starea Pasyanti de cuvânt, care are o culoare și formă, care este comună pentru toate limbile și care are omogenitate vibratică de sunet. Indieni, europeni, americani, japonezi, păsări, fiare, toate experiență Bhavana același lucru în stare Pasyanti de voce sau un sunet. Gestul este un fel de limbaj subtil mut. Acesta este unul și același pentru toate persoanele. Orice persoană fizică din orice țară vor face același gest de către exploatarea mâinii în gură într-un mod special atunci când este sete. Ca unul și aceeași putere sau Sakti, care lucrează prin urechile devin sediul, prin ochii devin vadă, și așa mai departe, Pasyanti aceeași își asumă diferite, forme de sunet atunci când materializat. Domnul însuși se manifestă prin puterea Sa Mayaică, mai întâi ca Para Vani în Muladhara Chakra, apoi se materializează pe Sine ca Pasyanti în Manipura Chakra de la ombilic, apoi ca Madhyama în inimă și apoi în cele din urmă ca Vaikhari în gât și gura. Aceasta este coborârea divină de glasul Lui. Toate Vaikhari este vocea Lui numai. Este vocea Virat Purusha.

Așa cum focul există în lemn sub formă de căldură latentă, care prin frecare viguroasă manifestă ca o scântie, cu ajutorul vântului, apoi ca flacăra mică și în cele din urmă ca un foc aprins mare prin jertfa de ghee, așa este manifestarea mea în formă de vorbire. De căldură core spune Vani Para, scântie la Pasyanti, flacăra mică la Madhyama și aprins foc mare pentru a Vaikhari sau forma sonoră a sunetului.]

Astfel, discursul este manifestarea mea. Acțiune, de mișcare, excreția, degustare de miros, văzând, atingând, de încălzire, cugetare, de cunoștințe, facultățile de dorință sau voință, discriminarea, hotărârea, de identificare, Sutra sau inteligenta cosmică sau de energii, modificările de sattva, rajas și tamas? ? toate acestea sunt la fel de manifestări mele.

Aceasta este una Isvara, nemanifestat sau nediferențiat la început. Dar, așa cum El este stațiunea sau sprijinul celor trei gunas, după cum El este cauza de lotus a universului, El devine diferențiat în timp și apare ca mai multe, la fel cum o sămânță aruncată produce lăstarilor și multe expozate multe forme.

Așa cum o bucată de pânză există în fire, așa, de asemenea, acest univers se bazează pe Atman urzeală și bătătură sale. Acest arbore de Samsara este unul foarte vechi, fără un început. Adevărată este natura sa. Ea produce flori (Karma) și fructe (de exemplu, bucurie) și moksha (fructe de Karma). Ea are două semințe (virtute și viciu), o sută de rădăcini (dorințe nenumărate), trei cufer (sattva, rajas, tamas) și unsprezece sucursale minore (cele zece organe și mintea); aceasta randamentele cinci tipuri de esență (sunet, atingere, formă, gust și miros), are un cuib pentru cele două păsări (Jiva și Paramatman), trei lăstari; (cele trei umori Vatha (vant), Pitta (bilă), Sleshma (spută) sau nervos, coleric și flegmatic temperamente; și două fructe (plăcere și durere) și se întinde până la Soare are merge dincolo de sfera Soarelui și nu este supusă la renaștere.?? Vulturii care trăiesc în sate (Gridhras de exemplu, gospodari lacomi, care sunt atașați

de viața de familie), mânca unul dintre adică fructe, mizerie; cei care trăiesc în pădure (Sannyasins) și care sunt pline de discriminare și de înțelepciune și, prin urmare, numit Hamsas (lebede) mânca adică alte, se bucura de fericirea veșnică a Atman. El, care, prin favoarea lui Guru, știe Domnul, unul ca să devină mai multe prin Maya, știe adevărul și înțeleg. Vede.

Cu toporul de cunoștințe ascuțită de devotamentul arătat-o achiziționate de către serviciul hinare și de Guru, nu tu calm și în mod constant tăiat bucăți acest copac de Samsara și pe ațingerea Paramatman nu vei stabili adică ta arma, încetați să vă eforturi pentru a atinge realizarea de sine.

Gunas

Domnul a spus: Sattva, rajas și tamas sunt cele trei calități ale minții și a intelectului (Prakriti), dar nu de Atman. Prin urmare, ar trebui să controleze sau să înfrângă prin Sattva celelalte două, și Sattva de control de către Sattva sine.

Atunci când Sattva crește în om, el atinge Dharma sau neprihănirea care se prezintă sub forma de devotament față de Mine. Prin utilizarea de lucruri sattva, Sattva dezvoltă și acolo Dharma. Această Dharma de putere fără seamăn, care este adus pe de o creștere de Sattva a Rajas distruge și Tamas. Atunci când ambele sunt distruse, Adharma care este un rezultat de rajas și tamas este de asemenea foarte repede distrus.

Scripturile, apă, bărbați, terenuri, timp, muncă, naștere, meditație, mantrile și ceremonii purificatory?? Acestea sunt cele zece cauze care dezvoltă sau de a promova Guna sattva. Dintre acestea, ceea ce lauda înțelepți sunt sattva, ceea ce condamnă sunt rajas

Un bărbat ar trebui să utilizeze și să se asocieze cu doar lucruri sattva și persoane, pentru dezvoltarea de sattva; de acolo spre rezultă Dharma din care provine cunoașterea apare și crește până la realizarea directă a Atman este atins și toate cauzele de robie lumesc sunt complet anihilate.

[NB?? Aceste scripturi care sunt sattva și care conduc la realizarea lui Brahman ar trebui să fie studiată. Romane și cărți de valoare nu ar trebui să fie citite. Un nu ar trebui să folosească parfumuri, vin, opiu, Cannabis Indica etc El ar trebui să se amestecă împreună cu sfinții, și nu cu lumești-minded oameni.]

El ar trebui să folosească apele sfinte. El ar trebui să selecteze locuri liniștite solitare, dar nu autostrazi și case de jocuri de noroc. Brahmanuhurta sau de timp înainte de răsărit este de preferat pentru meditație, nu faptul că perioada de timp, care va provoca distragere a atenției. Lucrările obligatorii și lipsit de egoism numai ar trebui să fie efectuate, dar nu faptele egoiste. Inițierea în formă pură de religie este necesară. Inițierea provoacă o a doua naștere. Meditația ar trebui să fie pe Domnul sau Brahman

Nirguna. Mantrile, cum ar fi OM, Sri Ram, Namasivaya OM, OM Narayanaya Namah, OM Namah Vasudevaya Bhagavate sunt de preferat, nu, cei care aduc prosperitate lumești. Minte trebuie să fie purificate.

Prin aceste ocupații sattva, Sattva crește. Atunci când Sattva predomină în om, natura întreaga devine sattva. Una dintre experiențele deplină seninătate care este esența de sattva. Aceasta este Dharma. Adharma este opusul de acest lucru. Aceasta conduce la distragerea atenției și neliniște. Dharma este urmată de înțelepciune. Când mintea este senină, adevărul se reflectă în ea, adevărul este pe deplin realizat. În cazul în care gunas înșiși sunt distruse, atunci când există realizarea intuitivă directă a lui Brahman, cunoscătorul, devine poate fi cunoscut și de cunoștințe unul și același. Triputi sau triada dispăre.

Așa cum focul care este produsă de frecarea de bambus într-o pădure arde până în pădure și apoi stinge de la sine, astfel încât, de asemenea, organismul care este produsă de perturbare sau amestecul de gune este distrus ca focul. Organismul distruge gunas prin cunoaștere manifestată în ea??

Cum să se retragă din Sense-Obiecte

Uddhava a spus: O Krishna, în general, oamenii știu că obiectele simțurilor duc la mizerie?. Cum se confruntă în continuare cu ei după ei, ca un câine, un fund sau o capra??

Domnul a spus:???? În inima unui om indiscriminating, noțiunea greșită a I? în ceea ce privește corpul apare, apoi rajas teribil ia în posesie a minții, care, prin originea sa este sattva. Îndoilele și dorințele apar în minte, care este umplut cu rajas. El crede că,? Eu ar trebui să se bucure și astfel de un astfel de lucru în astfel de și astfel și așa ai departe??. Apoi, mintea locuiește la atributele excelente de un obiect? Oh, cât de frumos?! Ce lucru frumos,? și primește un gust puternic sau un dor exagerat pe

ntru ea.

Om nechibzuit este copleșit de dorințele și de pofte. El nu are nici un control asupra simțurilor sale. Ca el este inselat de curent puternic de rajas, el are cunoștință de c

auză acte care sunt considerate a aduce mizeriile sau fructe rele. Omul de discriminare este, de asemenea, distras de rajas și tamas, dar cum el este conștient de răul lor, el controlează sleeplessly mintea lui și a practicilor de concen

trare a minții. El nu se anexează la acestea. Fiind de alertă și de diligent ar trebui să asigure fermitate în scaunul și controlul resp

irației, și care au stabilit mintea pe mine, concentrația încet practică.

Aceasta este Yoga astfel cum a învățat de către discipolii mei Sanaka și altele, în scopul d

e a retrage mintea cu succes din tot ceea ce și fixați-o pe mine.??

Uddhava a spus,? O Kesava?! Cum, când și în ce formă ai instrui Yoga la Sanaka și alții? Vă r

găm să informați-mă de la aceeași.??

Domnul a spus: Sanaka și alții, fiii lui Brahma născut de mintea lui, a solicitat tatăl lor să le spună de scopul final de subtile și de Yoga?. Sanaka și alții au spus,? Doa mne?! Mintea este anexat la obiectele-simț și sens, obiectele influența mintea. Obiect ele se implanta în minte ca tendințe. Mintea intră în gunas (obiecte) și în mod natural devine care le sunt atașate și gunas, și anume, obiectele atunci când intră cu experiență min ea ca dorințele. Cum poate cineva care vrea să atingă emancipare finală a produce o sepa rare între cele două? Cum pentru unul care vrea să treacă peste obiecte, care caută să meargă dincolo de ele și de a atinge moksha, nu ele încetează de a acționa și de re-acționeze pe ba za unul pe altul???

Domnul a spus:?? Avantajos Domnul Brahma, creatorul de ființe avute în vedere, dar n u au putut ajunge la radacina problemei în mintea lui era la locul de muncă. Deci, e l a meditat pe Mine pentru a obține toate răspundă autoritate pentru același. Am apărut în f ața lui ca o lebada. Ei (Sanaka și altele) a plătit Me respectul convenit, au prezentat , plecat la picioarele mele și în prezența lui Brahma ma întrebă întrebare, cine ești tu??? ? Răspunsul pe care am dat-o înțelepții, care erau nerăbdători să cunoască adevărul, voi repe um la tine, Uddhava.

? O Brahmana?! Dacă întrebarea dvs. se referă la Atman, atunci nu este atman multe. De ci, întrebarea nu se pune. Cine va răspunde la cine? Care este baza pe care pot da u n răspuns complet la întrebarea dvs.? Dacă întrebarea dvs. se referă la corp, apoi, de ase menea, elementele de care organismul este compus sunt aceleași în toate ființele. Atma n, de asemenea, este aceeași în toate. Prin urmare vînzătorului,? Cine ești???? este lipsi tă de sens.

Oricare ar fi perceput de minte, de vorbire, vedere și celelalte simturi sunt eu . Nu este nimic în afară de Mine. Înțelege acest mod întemeiat.

Obiectele sau gunas invadează mintea și mintea devine încurcate în obiecte sau gunas, f iiii O. Obiectele de sens (gunas), și mintea, astfel, reciproc amestecați sau împletesc sub formă de acest corp de Jiva, care sunt eu.

[Notă? De funcționare ale minții din afara, prin căile de simțurilor și experiența rezultanta a minții de către obiectele exterioare sunt produse de Jiva??? E identificarea sa cu corpul (Upadhi) din cauza delirului sau ignoranță. Esența Jiva este Brahman sau Mysel f. Dacă mintea, care este conectat cu obiectele, este esența Jiva, atunci separarea lor nu este posibilă. Dar esența Jiva este Brahman. Mintea este doar atribuit Jiva. Mintea este doar suprapusă pe Jiva. Pe seama acestei suprapunerea a minții pe Jiva, el este aparent legat cu obiectele. Jiva? Legătură e cu obiecte este prin minte?. Si nele ar trebui să fie retrase de pe ambele mintea și obiectele de meditănd asupra? Eu sunt Brahman.??? Întoarceți din mintea obiectelor externe de către reflectând asupra ire alitatea de obiecte și identificându-vă cu Brahman. Prin realizarea identitatea dumnea voastră cu Sinele Suprem, veți afla că obiectele nu au o existență. Prin slujeau Domnului, puteți să vă odihniți complet în propria natura esențială adevărat ca Infinit, Satchidananda ahman.]

Unul ar trebui să se identifice cu Mine și abandona mintea, care se anexează la sensul -obiecte de locuință pe ele în mod constant, precum și un sentiment-se obiecte care infl uențează mintea prin pofte, vāsanele și dorințele.

Starea de veghe, vis și somn, sunt cele trei stări ale minții cauzate de gunas. Sine le este dincolo de toate aceste state. Acesta este diferit de la ei, cum este co ncludent cunoscut și s-au dovedit a fi mărturia lor.

Robie cauzate de mintea dă acțiunile gunelor la Jiva. Prin urmare, fiind fixate pe M

ine, a patra (turiya)care este dincolo de cele trei state, ar trebui să treci peste robia minții. Apoi este posibil să se renunțe la aceste gunes sau obiecte și gândurile lor.

Această robie de Jiva este cauzată de Ahamkara, egoismul sau sensul de?? I-Ness,?? care este cauza tuturor relelor. Unul ar trebui să renunțe la egoism și să renunțe la toate gândurile minții și a conexiunilor cauzate de mintea și de identificare cu mintea, de odihnindu-se pe turiya sau transcendent.

Atât timp cât ideea de diversitate sau multiplicitatea nu este distrus prin raționament, omul este într-adevăr ignorant, dormind în timp ce el este starea de veghe, la fel cum el este trează în vise.

Toate lucrurile, altele decât Atman sunt ireale. Diferențele cauzate de aceștia, cum ar fi? El este un brahman,??? ? El este un sudra,??? ? El este un gospodăru,??? ?

El este un Sannyasin,??? diferite destinații, cum ar fi Svarga și numeroase acte de Karma, care sunt cauzele de diferite fructe și chiar Karma în sine sunt toate ireale ca lucrurile văzute de către unul într-un vis.

El, care se bucură, în stare de veghe, prin toate simțurile al obiectelor externe și tre cătoare, și care, în experiențele vise obiecte similare la acestea în mintea lui, care în somn se retrage de la-le pe toate, este unul și același Atman?? Martor de cele trei state și Domnul a simțurilor. Acest lucru este dovedit de persistența memoriei în toate aceste state. Aceeași memorie trece prin toate aceste state.

Reflectă bine peste acest lucru, că cele trei state ale minții sunt cauzate în Mine de gunas prin Maya mele. Știind acest lucru cu siguranța anihila egoismul, care este sursa de toate îndoielile cu sabia de cunoștințe, ascuțită de raționament și de preceptele Marii înțelepți și Srutis, și închinare Me, care locuiește în inima.

Uită-te la acest univers ca o iluzie, un joc al minții, acum văzut și în momentul următor distrus, ca un vis, și extrem de inconsistente ca cercul descris de un tăciune (alat a Chakra). Un constiinta apare ca multe. Distincția triplă de vis trează, și profundă-somn, care este cauzat de transformarea gunelor este Maya.

Retrage-te simțurile din această lume obiect. Abandonați toate dorințele. Fiți calm și să rămâneți estul de cufundat în extazul de propria ta persoană. Să fie silențios și fără acțiune. Dacă vată universul este experimentat, în cazul în care, uneori, acest lucru pare încă, dacă uneori veți avea o experiență de obiect în viața ta de zi cu zi pentru a obține necesitățile vieții a nu va cauza iluziei în voi, ca ati aruncat o dată le deoparte ca fiind nereal dar va persista ca o memorie de numai până la căderea a corpului.

Omul perfect, care a câștigat astfel înțelepciunea lui și a realizat adevărata natură esențială vede organismul tranzitorii ședinței sau în picioare, dacă se mută departe de locul sau vine înapoi, la fel cum un om care este în conformitate cu lichior de intoxicare a nu vedea dacă rămâne pe pânză sau alunecă sau cade de la corpul său.

Organismul este într-adevăr, sub influența destinului și-l așteaptă cu Pranas și simțurile până la moarte, din cauza aceasta se epuizează. Dar omul care a atins în Samadhi Yoga și a realizat Adevărul nu-i pasă pentru corp și obiect-lume, care sunt toate visele ca. El nu are nici atașament față de corpul său și obiecte-simț.

Inteleptii O! Eu v-am explicat adevărul secret și esențiale ale Sankhya sau științei care discriminează între sine și nu-sine și Yoga sau știința care învață cum să se concentreze minipra Sinelui și atinge Samadhi. Know Me care urmează să fie Vishnu care a venit aici pentru a explica Dharma să vă lumineze și tu despre religie și filosofie.

Brahmins excelent O, eu sunt scopul suprem sau la sfârșitul și scopul de Yoga și Sankhya, de adevăr, practice și teoretice, de pricepere și de bogăție, de glorie, faima putere, splendoarea și auto-control!

Toate virtuțile veșnică (calități excelente, cum ar fi viziune egal, non-atașament, etc), rămân în Mine, care este dincolo de Prakriti sau atribut, care este absolut, prieten și iubit Atman.

Astfel, înțelepții Sanaka și-au avut alți îndoielile lor eliminate de către Mine, Eu închinat cu multă evlavie și au cântat laudele mele.

Fiind în mod corespunzător se închinău și apreciat de către cei înțelepți mare, m-am întors la voința mea, înainte de ochii lui Brahma.

Bhakti Yoga

Uddhava a spus:? O Krishna, cele versat în Vede vorbesc despre diverse mijloace sau cursuri de a atinge Moksha?. Sunt toate la fel de importante sau numai unul este cel mai important dintre ele?

? Tu ai învățat prea calea de devotament față de Domnul, prin care mintea a scăpa de atașamentul față de tot ceea ce contopește în Tine.???

Domnul a spus,? Aceste cuvinte ale Mele, cunoscut sub numele de Vede au fost distruse de timp, la dizolvarea a universului?. Acesta a fost primul învățat de Mine la Brahma și aceasta este predat Dharma sau cursul dreptei ale dedică mintea la Mine. El a declarat Manu lui fiul cel mai mare, de la care Bhṛigu și alte mari Rishi Brahma, în număr de șapte, el a învățat.

Din aceste tații, fiii lor, zeii, Danavas, Guhyakas, bărbați, siddha, Gandharvas, Vidyadharas, Charanas, Kimmdevas (zei jumătate), Kinnaras, Nagas, Rakshasas, Kimpurushas și ceilalți au învățat, de asemenea, ea. Dar tendințele naturale de acestea sunt diferite fiind rezultatul sattva, rajas și tamas.

Tendințele de oameni sunt diferite în funcție de diferențele în natura lor. Deci, căi diferite au fost vorbit de. Acesta este pe cont de aceste tendințe naturale, care ființele și gândurile lor diferă. În funcție de natura lor, de curgere diferite expresii de-le pe toate. Ființe umane și mințile sunt diferențiate în funcție de temperamentul lor, natura și tendințe. În conformitate cu natura lor, de interpretare a Vedelor este variată.

Astfel, în funcție de diferența de natură, gândurile și ideile oamenilor diferă de la o generație la alta; în timp ce unele diferă din cauza instrucțiunii pronunțate jos pentru a le printr-o succesiune de cadre didactice, și mai sunt și alții care merg împotriva Vedelor. Din cauza acestei diferențe de natură sau de intelect, diverse școli de gândire bazat pe aceeași autoritate de Vede au apărut. Unii oameni au devenit ateii care dețin opinii eretice și nu au credință în Vede.

O, cel mai bun din oameni, oameni induși în eroare de către Maya mele descriu diverse lucruri, ca mijloace la cel mai înalt bun în conformitate cu karma lor sau de ocupație și de gust.

În ceea ce înseamnă la obiectivul unor taxe menționează, alții faima, plăcere, veridicitatea, controlul a simțurilor și de control al minții; alții menționează averea lor proprie, sau de putere domnească sau de cadouri sau produse alimentare, precum și unele sacrificii menționează, austeritate, caritate, jurămintele, normele morale (Yamas și Niyamas) universal și particular.

Rezultatele obținute prin aceste mijloace, fiind rezultatul de muncă, au un început și un sfârșit, cauza mizerie și se încheie cu Tamas. Ele dau plăceri mici și trecătoare și sunt participat cu durere.

În cazul în care este faptul că fericirea se găsește în obiecte, care poate fi găsit în Mine? Cum poate cineva care se atașează la obiecte-simț, se bucură că fericirea pe care un om cu mintea sa dat la mine și liber de atașament față de toate celelalte lucruri, primește de la mine?

Pentru unul care crăvesc pentru nimic, care nu are nimic de proprii ale lumii, care a controlat simțurile și mintea, care privește în mod egal toți, care găsește plăcere în toate, toate direcțiile sunt pline de fericire. Fixă în Mine, și găsirea fericire în Mine, totul este fericita de a discipolului meu.

Cel care a predat mintea lui la Mine, nu are în vedere pentru funcția de Brahma, sau că a Indra sau un împărat? Tronul sau Domniei peste regiunile de jos, sau realizarea competențelor de Yoga sau chiar Moksha de la care nu există nici o întoarcere?, pentru că el dorește nimic altceva decât Mine.

Nici Brahma, nici Siva, nici Balarama, nici Lakshmi, nici forma mea este atât de foarte drag la mine, ca esti la Mine.

Am urmați întotdeauna salvie, care dorește nimic, este perfect liniștit, urăște nici unul, ceea ce totul în mod egal, pentru a mă purifica prin praful de pe picioarele lui.

Aceste suflete mari a căror minte nu este atinsă de dorințe, care sunt absolut liberi de păcat, care sunt fără un ban, senină, și plin de compasiune pentru toate creaturile, care sunt dedicate la Mine ating până la acel stadiu fericita nelimitate, care face parte din mine, dar nu pentru alții

Discipolului meu obișnuit, care are încă nici un control asupra simțurilor sale nu este, în general, copleșit de sentimentul-obiecte deși numai tulburat de ei, din cauza devotamentului său puternic. Așa cum focul în creștere într-o flacără arde tot combustibilul în acest fel încât devotamentul Mine, O Uddhava, arde în totalitate toate păcatele. O Uddhava, nici Yoga, nici știință, nici Dharma, nici studiu de Vede, nici renunțarea la austeritate și nici nu mă propitiates sau câștigă Me, atât de mult ca bine dezvoltate și neabătută devotament față de Mine nu. Eu, Atman iubit celor neprihăniți, am atins doar prin devotament și

credință nedivizat. Devotamentul față de Mine purifica chiar outcastes și îndepărtează impuritățile lor congenitale și le salvează de la nasteri.

Virtutea unită cu veridicitatea și compasiune sau de învățare cu austeritate nu se purifică în întregime unul care este lipsit de devotament față de Mine.

Cum poate mintea, fără a fi purificat devotamentul față de mine, care se caracterizează prin topirea inimii, în picioare părul în cap și lacrimi de bucurie scurge pe obraji?

Un adept al Meu a căror discurs este ruptă de suspine, a cărui inimă se topește, care, fără sfială, uneori, plânge abundant, sau rade sau cântă tare și dansuri, nu numai, se curăță și purifică întreaga lume.

La fel ca aurul cu sufletul la gură în foc pierde impuritățile sale și își recapătă forma sa reală, așa că, de asemenea, mintea shake-uri de pe impurități sale și tendințele sale de Kama și dorința pentru locul de muncă prin mijloace de devotament față de Mine, își recapătă forma adevărată și atinge de Mine.

Mai mult mintea este purificată prin a asculta povestile mele sacre și repetarea numelui meu, mai mult se vede esența subtilă a lucrurilor și Realitatea subtilă, la fel ca a ochiului atins cu collyrium sau unguent nu prin puterea sa consolidată de vedere.

Gândește-te de obiecte și mintea ta va fi atașată la obiecte. Gândiți-vă de Mine și mintea ta va fi îmbinate într-o pace. Prin urmare, stabiliți mintea ta pe Mine, purificată prin devotament, abandonarea tuturor altor gânduri de obiecte ireale, care sunt ca niște vise sau fantezii.

Shun de la o distanță de compania femeilor și a celor care țin compania femeilor. Fi aut-observant. Du-te la un loc singuratic, care este simpatic și apoi sleeplessly medita pe Mine, fără pauză. Fi în alertă. Fii vigilent. Scutură letargie și lene. Nu este mizerie atât de mult, atât de mult de la robia din alte spații de la compania de femei și a celor care se asociază cu ei.

Metoda de Meditație

Uddhava a spus: Doamne de ochi lotus?! Te rog spune-mi cum și în ce aspect personal sau impersonal, din beton sau abstract, un aspirant după Moksha ar trebui să mediteze asupra Tine? Spune-mi ce este natura de care meditație, ceea ce este, în ce mod, și în ce formă???

Domnul a spus: Așezat pe un scaun, chiar cu corpul său drept într-o postură confortabilă, introducerea două mâini pe genunchi și de stabilire a ochii pe vârful nasului, ar trebui să curețe trecerea de Prana prin inhalare (Puraka), de retenție (Kumbhaka) și expirația (Rechaka) de respirație și ar trebui să practice, de asemenea, încet, în ordinea inversă, menținerea sub control simțurile.

OM, cu un sunet de clopot, se extinde peste tot în sus de la Muladhara. El ar trebui să împingă de Pranayama sus OM silaba sacră care este neîntreruptă, ca o fibră de lotus, prin inima și să-l înleze ca un clopot și din nou să-l adăugați vocala.

Astfel, ar trebui să practice Pranayama însoțite de OM de zece ori, de trei ori pe zi. El ar trebui să repete mental OM continuu în timpul prin inhalare și expirație. Într-o lună trebuie să poată controla Prana. Interiorul corpului există lotusul inimii sale, cu tulpina până de mai sus și în jos de flori, cu care se confruntă de mai jos, cu opt petale și pericarp. Este, de asemenea, închis. Cugetă asupra ei ca cu care se confruntă în sus și în plin cu sufletul la gură. Pe pericarp gândesc soarele, luna și un incendiu în celelalte. Meditați asupra formularului de mai jos a minei în focul care este bun și foarte bun augur pentru meditație.

Formularului meu? Simetric?, Plin de har, blând, cu patru brațe lungi și frumoase, gât bine dezvoltat și frumos, obraji frumos și un zâmbet grațios.

Cu Kundalas Makara sau pandantive strălucitoare împodobesc urechi simetrice, îmbrăcat într-o pânză de aur, întuneric complexionat ca un nor, cu splendida Srivatsa marcă și Lakshmi pe piept.

Împodobită cu scoică, disc, nucșoară, lotus și o ghirlanda de flori sălbatice (Vanamala), cu picioarele împodobite cu anklets de argint și splendid piept cu iradiere de bijuterie Kaustubha.

Împodobită cu o coroană strălucitoare, brățări și o talie-bandă frumos în fiecare trăsătură, captivant la inimă, cu fața și cu ochii strălucind, cu bunăvoință și foarte fragedă, ar trebui să mediteze la această formă de descriere de mai sus ținerea minții de echilibru. El ar trebui să se concentreze mintea pe toate caracteristicile. El ar trebui să se retragă de la obiectele lor simțurile cu o minte puternică, și cu ajutorul intelectului vizitându-l ca ghid, el ar trebui să direcționeze mintea la corpul meu întreg. Apoi, el ar trebui

să se concentreze pe o singură parte, My față zâmbitoare. El nu ar trebui să mediteze pe alt ceva. Apoi, mintea se retrage de pe fata și fixați-l pe Akasa sau cauze supreme.

Dă-up care de asemenea. Odihnește pe mine ca Brahman pură lipsită de toate atributele. Gândești -vă la nimic, la toate. Să anume Triputi, meditator., Obiect de meditație și de meditație dispărea. Lasă-i să devină una. Uitați de diferențele triplu. Aceasta este cea mai mare Nirv ikalpa Samadhi.

Cel care a atins astfel de absorbție perfectă, care a fuzionat complet mintea lui se vede pe sine în Mine și, de asemenea, mă vede în el însuși ca lumina unite la lumină. Iluzie despre obiecte, cunoaștere finită și de acțiune sunt apoi dispar complet pentru yoginul, care se concentrează, astfel, mintea sa, prin meditație intensă și atinge unitatea cu Mine sau Samadhi. Acesta este rodul Samadhi.??

Siddhi

Domnul a spus: Yogi, care a controlat simțurile sale și Pranas, care este echilibrat, și care se concentrează mintea pe mine, atinge diferite puteri sau siddhi-uri.??

Uddhava a spus: Spune-mi, Doamne Krishna, ce fel de putere vine de orice tip special de concentrare și cum? Cât de multe sunt aceste puteri? Este Tu care conferest competențele pe yoginii.??

Domnul a spus: Optsprezece sunt competențele declarate de către cei care sunt experți sau adepți în Yoga?. Opt dintre acestea aparțin la Mine. Ei sunt puteri mai mari. Ele sunt în mod normal competențele de Isvara. Ele există într-un grad oarecum mai mică, în care ei care se apropie de starea de Isvara. Restul de zece sunt extrem de dezvoltate, datorită Sattva Guna.

Anima, puterea de a deveni la fel de mici ca un atom, Mahima puterea să-și asume cea mai mare dimensiune, Garima, puterea de a deveni foarte grele, puterea de a deveni foarte Laghima lumina?? Acestea sunt competențele de care aparțin organismului. Prapiti, puterea de a acționa cu simțurile de toate ființele, în asociere cu zeitățile lor prezidat; Prakamya, puterea de a se bucura tuturor obiectelor văzute sau nevăzute (auzit prin intermediul scripturilor).

Isatva, conducerea sau Domnia (exercită o influență asupra tuturor ca Domn:?? Vasitva, non-atașamentul față de obiecte (putere de auto-control); să fie liber față de dorința pentru plăcerile senzuale, Kamavasayitva, puterea de a atinge toate dorințele Aceste sunt opt siddhi mele naturale, esențiale și infinit. Ele exista în mod normal, în Mine. Încetarea de foame și de sete, audierea de la distanță (Doorasravana), vedem de la o distanță (Dooradarshana), iuțeala sau de mișcare a corpului cum ar fi cea a vântului (Manojava); asumarea oricărei forme, la via (Kamarupam); care intră într-un alt?? va morții de la a un proprii (Svachhanda mrityu);;; s caroserie (Parakaya pravesham), integrându-se în recreere zeilor (Devanam Saha kreedanudarshanam)?? realizarea dorinței de obiecte (Yathasankalpa Samsiddhi); la comanda fără opoziție de peste tot?? Acestea sunt cele zece siddhi care se referă la gunas.

Mintea de cunoștințe de control trecut, prezent și viitor (Trikalajnana), peste perechi de contrarii, cum ar fi căldură și frig, alte lucruri de citit și, contracarând influența de foc, soare, apă, otrăvă și articole similare;?? Nu invincibilitate sau în curs de depășirea de către oricine (Parajaya)? Acestea? Sunt cinci siddhi mai mici.

Acestea sunt puterile care sunt obținute prin concentrarea yoga. Acum știu de la Mine ce puteri pot fi atinse de către un anumit curs de concentrare și în ce mod acestea pot fi atinse.

Cel care se concentrează pe Mine prezenți în Bhutas subtil, cu privire la Mine să fie de formă subtilă, care, astfel, el Mine contemplă în formă subtilă de acest principiu, cel care fixează mintea pe mine ca omniprezenta Tanmatras, cel care se concentrează pe Mine ca cele cinci atomi primordial dobândi puterea de Anima sau puterea de a deveni un atom.

Cel care se concentrează mintea pe mine, ca intruziva Mahat tattva Mahima dobândește, sau puterea de a deveni mari sau mari, sau puterea de a crește în dimensiune. Cel care se concentrează pe Mine ca posedat de adjunct sau Upadhi de eter și de alte elemente atinge puterea Mahima, vastitatea respectiv de aceste elemente.

Cel care se concentrează pe Mine în ceea ce privește Me drept cauza subtile de atomi primordiale și ca Domnul, care domină atomi, atinge puterea Laghima sau puterea de a deveni foarte, foarte ușoară. El poate urca la soare de-a lungul razele sale.

Cel care se concentrează mintea pe mine cu privire la mine, ca Domnul care domină sattva Ahamkara și ca Domn interioară a tuturor simțurilor, atinge puterea de Prapiti.

El devine Zeu care prezidează fiecare dintre organele. El poate directe le dorește n
ici un fel. El poate atinge luna cu degetul.

Cel care se concentrează mintea pe mine ca fiind posesoare ale adjunct de Mahat
tattva sau minții cosmice, care este născut din Avyakta sau nemanifestat, cel care v
enerează pe sine ca parte a Mahat tattva și întotdeauna fuzionează mintea lui în astfel de
tattva, cel care ține minte fixat pe Mine prezenți în Sutra sau tattva Mahat, atinge
puterea Prakamya, puterea de a se bucura tuturor obiectelor văzut sau auzit. El a
obține Prakasyam sau omnisciență.

Cel care se concentrează mintea pe Vishnu, riglă de Maya sau cele trei gunas ca An
taryamin a timpului, a căror formă este timpul, atinge puterea de Isatva sau all-hotărâr
i de putere. El devine puterea de a controla Jivas, corpurile și mințile lor.

Cel care se concentrează mintea pe Narayana, transcendental sau turiya, de aseme
nea, numit Bhagavan, atinge puterea de Vasitva sau de auto-control.

Cel care se concentrează mintea pe mine, Brahman pură dincolo de gunas, atinge cea
mai mare fericire în timp ce toate dorințele sfârșitul anului.

Cel care se concentrează mintea pe mine, ca întruchiparea pură a virtute și Domnul a S
vetadvipa, devine pură și liberă din cele șase valuri (Shadurmis) sau foame schimbări anum
e.,, Sete, durere, iluzii, decăderea și moartea care afectează organismul .

Cel care se concentrează pe Akasa și fuzionează mintea lui în aceeași pot auzi sunete îndepăr
ate. El, care unește ochiul cu soare și soarele cu ochiul și contemplă Mine, nu cu minte
a concentrată pot vedea obiectele îndepărtate chiar. El dezvoltă puterea subtile de vizi
bilitate pentru a vedea întregul univers.

Prin fuziunea mintea pe mine și de a face un singur trup cu Vayu, yoginul poate lu
a corpul rapid oriunde merge mintea. Prin a face mintea ca material de cauza, yo
ginul își asumă nici o formă îi place de concentrându-se pe Mine. În cazul în care Yogi doreș
ntre într-un alt? Organism s?, El ar trebui să contemple pe sine ca prezentă în organism
. Apoi Prana părăsește trupul și intră în ea prin trecerea prin aer externe, ca o albină.
Cel care controlează respirația și este capabil să ia treptat de-a lungul celor șase chakr
e ale corpului până la cap sau Brahmarandhra are puterea de a trăi atâta timp cât îi place și
aruncat de pe corpul său în voie. Ședința asupra călcâiului și de ridicare a Prana la inima,
iept, gât și coroana de cap și a lua-o la Brahman, prin deschiderea în cap, Brahmarandhr
a, Yogi ar trebui să aruncat de pe corpul.

Dacă cineva dorește să sportului în grădinile cerești, el ar trebui să ne gândim la sattva în
. Apoi domnite ceresc născut de Sattva va aștepta pe el cu masinile autopropulsate.
În orice formă, în orice moment yoginul poate reflecta pe un anumit obiect de concentr
are a minții pe mine, care sunt de adevărat și infailibil va, el devine acel formular
foarte.

Cel care a atins la starea mea, conducătorul suprem și absolută prin concentrarea atin
ge puterile mele și pot controla alții ca mine. El nu găsește comanda sa nu a ascultat o
riunde, ca a mea.

Yoginul a cărui minte este purificat prin devotament la Mine, și care este bine vers
at în concentrarea asupra lui Dumnezeu atinge puterea de a vedea trecutul, prezent
ul și viitorul și ora de naștere și de moarte ale vieții sale și a altor.

Organismul de yoga Yogi a cărui minte și-a găsit odihna de unirea cu Mine, nu este dis
trus de foc și ca, la fel cum animalele acvatice nu sunt afectate de apă.

Cel care meditează asupra formelor mele împodobita cu Srivatsa, niciodată arme, podo
abe, banner, umbrela și chowry suferă o înfrângere.

Pentru Yogi, care mă închină cu concentrația în modul menționat anterior, competențele mențio
e mai sus vin în integralitatea lor.

Toate puterile sunt realizabile de către Yogi, care a controlat mintea lui, simțuril
e, respirație și de corp și care se concentrează pe Mine cu credință și devotament.

Dar în cazul celui care practica cel mai bun curs de Yoga de devotament față de Mine,
obține harul meu și atinge unirea cu Mine, aceste puteri sunt doar obstacole și lucrur
i care determina pierdere de timp. Aceste puteri yoghine sunt considerate obstac
ole, de se complac în ele și, probabil, din greșeală abuzeze astfel de puteri, discipol
pot primi retardat în curs spre mine. El se poate uita și își pierde penitență greu câștigat
devotament în Mine, prin îngăduință în astfel de puteri yoghine.

Prin concentrarea asupra Me, adept meu natural atinge toate acele puteri care se
spune ca rezultatul de la naștere, sau de droguri sau Tapas sau mantră, prin urma
re, nimeni nu ar trebui recurge la cursul de Yoga în alte moduri.

Eu sunt cauza a acestor puteri yoghine. Eu sunt Domnul, sau Maestru puternic a c ompetențelor. Sunt, de asemenea Domnul de Yoga, de cunoaștere, de Dharma expus de cătr e cei versat în Vede și a profesorilor de Brahman.

Eu sunt ATMAN a tuturor ființelor. Eu sunt sufletul lor locuirea. Eu sunt în cadrul și fără ei, nu închisă de nimic, la fel ca cele cinci Bhutas sunt în interiorul și fără creaturi de asemenea, exista separat.??

Vibhuti sau Puterile de la Domnul

Uddhava a spus: ? Tu ești Brahman Suprem fără început și fără sfârșit, descoperit, de nimic?. cauza de protecție, de întreținere, moartea și nașterea a tuturor ființelor.

? Doamne?! Brahmins care cunosc adevăratul sens al Vedelor Ta cult în formă Tale adevăra te, și ca Adevărul în toate ființele mari și mici, de înaltă și joasă, dar Tu ești necunoscut cei care nu au controlat mintea lor sau nu au nici o pregătire.

? Spune-mi din mai multe puncte pentru care Rishi mare sau înțelepți cult Tine în devoțiun e, în mai multe ființe și se ajunge la perfecțiune?.

O Creator al tuturor ființelor; ? O Antaryamin sau Riglă interioară; actest Tu locuiești și în ele ascunse de la punctul lor de vedere.? Induși în eroare de către Tine care nu Te văd, dar ce vezi toate.

? Doamne de glorii fără margini?! Roagă-te să-mi spunei de aceste formule glorioase, ca re se manifestă prin Tine solidar pe pământ, în ceruri, în lumea de jos și în toate mediile. chin la picioarele Tale, Lotus, care sunt sursa de toate apele sfinte, care sunt sursa tuturor puritate și în care sunt concentrate toate locurile sacre.??

Domnul a spus: ? O, cel mai bun din cei care pot face anchete și sunt capabili de a pune întrebări?. Această întrebare a fost foarte pus la Mine de către Arjuna, care a fost pe cale de a lupta cu inamicii pe teren de Kurukshetra.

Crezând că uciderea rudelor sale de dragul de a regatului a fost dojenitor și peste ce i nedrepti și de gândire, ? Eu? Sunt ucigaș, el este ucis de mine, ? Arjuna cu sensul a un ui om obișnuit desisted din luptă.

Apoi, în ajunul de lupta, el a fost făcut să înțeleagă prin Mine, prin raționament, și apoi e i-a vorbit în același mod pe câmpul de luptă cum ai făcut acum.

O Uddhava! Eu sunt Atman, prieten si Conducătorul Suprem al tuturor ființelor. Eu însu mi sunt toate ființele. Creez, proteja si distruge-le.

Eu sunt de mișcare a celor care se misca si am timp de cei care aduc lucrurile de sub influența lor. De virtuți Sunt chiar la nou, și în lucrurile care dețin proprietăți, eu s nt atributul lor esențiale și naturale.

Printre cei care sunt dotate cu gunas Eu sunt Prana cosmic, și eu sunt inteligenta cosmica (Maha tattva), printre toate lucrurile vasta sau mari. Eu sunt Jiva sub tile sau suflet printre toate lucrurile subtile, și de tot ceea ce sunt de neînvin s eu sunt mintea.

Vedelor am Brahma sau Hiranyagarbha, profesorul care a predat-le mai întâi, a mantr e lor eu sunt OM sau Pranava constând din A U, și M. Dintre toate scrisorile pe care l e sunt A???? și a tuturor contoarelor Eu sunt Gayatri.

Sunt Indra printre zei, Agni printre Vasus, Vishnu printre Adityas și Nilalohita p rintre Rudras. Printre Maharshis (inteleptii Brahman) Eu sunt Bhrigu, printre Ra jarshis (inteleptii regal) Manu; printre Deva Rishi (înțelepți celeste) Eu sunt Narada și printre Kamadhenu vaci.

Printre siddha avantajos am Kapila, printre păsări am Garuda, printre toate celule p rogenitoare am ariana, printre Pitris am Aryaman.

Know Me, O Uddhava, care urmează să fie Prahlada, regele Asurilor, printre Daityas, care urmează să fie lună (Soma), printre stele și plante; să fie Kubera între Yakshas și Raks asas.

Sunt Airavata printre elefanți mare, printre creaturi acvatice Eu sunt Domnul, Var una lor; Eu sunt soarele printre obiectele care dau căldură și lumină, și eu sunt rege pri ntre oameni.

Sunt Ucchaisravas (Indra? E calul?) Printre cai și de aur între metale, Yama printre cei care de control și Vasuki (regele lor), printre șerpi.

Sunt Ananta (regele lor) între Nagas, eu sunt leu între toate animalele cu coarne sau colți; Eu sunt Ashrama a patra (Sannyasa) între cele patru perioade de viață și eu sun t primul sau Brahman între caste, fără de păcat O One .

Eu sunt Ganga printre râuri, ocean printre rezervoare de apă. Eu sunt arcul printre arme, și Siva? Distrugătorul dintre cele trei orașe??? Printre cei care exercita arc

uri.

Sunt Muntelui Meru printre sălașuri și Himalaya printre locurile inaccesibile. Eu sunt Asvattha (arbore pipal) printre copaci; Sunt Yava (orz), dintre toate plantele care are randamentul produselor alimentare.

Sunt Vasishtha între preoți și Brihaspati printre preceptorii sau knowers de Brahman. Sunt Skanda printre generali și Brahma printre cei drepecți sau pe cei care pun pe oameni în calea dreptății.

Eu sunt Brahma-Yajna sau studiul Vedelor printre sacrificii, de toate jurămintele Sunt jurământul de inofensiv sau non-prejudiciu, de agenții de purificare Eu sunt vântul, foc, soare, apă, vorbire și Atman, de toate lucrurile care sunt pure Eu sunt puritatea.

Eu sunt un control perfect al minții (Samadhi) între yoghini, eu sunt consilier sau politica a celor care încearcă să cucerească, eu sunt justiție în toate legile sau ordonanțele, eu sunt o discriminare între Atman și Anatman între???? facultăți cerințe, și eu sunt îndoielă de cei care intră în dezbatere în teoria percepției.

Sunt Satarupa (soția lui Manu), în rândul femeilor și a bărbaților am Svayambhuva Manu, fiul lui Brahma. Sunt Narayana printre sfinți și înțelepți sau Sanatkumara printre celibi sau Brahmacharis.

Sunt renunțării (Sannyasa) între virtuți și am promisiunea de protecție împotriva fricii de toate taxele virtuos; ale tuturor cauzelor de securitate sunt contemplare sau introspecție. Din secretele Sunt cuvinte dulci și tăcere, și a perechilor Eu sunt Prajapati (Brahma), care din trupul său a creat pereche Manu prima și a Satarupa.

Dintre cei care sunt regulate am Samvatsara (an); din sezoanele Eu sunt Vasanta (primăvara), de luni am Margaseersha (doua jumătate a lunii decembrie și prima jumătate a lunii ianuarie) și de stele Eu sunt Abhijit.

Eu sunt Kritayuga Satya Yuga sau între yuga și de înțelept, curajos și de echilibru-minded am Devala și Asita, de separatoare de a Vedelor am Dvaipayana și de oameni de înțelepți une am Sukra, posedat de auto-control.

Eu sunt Vasudeva printre Lorzii sau Avataras și de adepții am pe tine însuși. Eu sunt printre Hanuman Kimpurushas, și de Vidyadharas am Sudarsana; (eu sunt Chakra sau Sudarshana printre arme).

Eu sunt safir (albastru piatra sau rubin), printre pietrele prețioase, de frumos Eu sunt de muguri de lotus; Eu sunt Kusa sacru printre multe varietăți de iarbă, și e de jertfe Eu sunt untul clarificat sau de vacă ghee??.

Eu sunt de avere perseverent și fraudă a inselatoare; am toleranța sau de curaj sau mergând cu greu dă osteneala, și eu sunt sattva (puritate sau bunătate), a celor care au Sattva.

Sa stiti ca eu sunt fermitate si rezistenta in cei puternici și devotamentul printre adepții, din cele nouă formele venerat de adepții, eu sunt prima și cea mai importantă manifestare, Vasudeva.

Sunt Visvavasu printre Gandharvas și Purvachiti (Urvasi) între Apsaras. Eu sunt fermitatea de munți și am mirosul în abstract de pământ.

Eu sunt gustul dulce în apă, și soarele printre strălucitor, eu sunt în strălucire soarele, luna și stelele și sunetul în eter.

Sunt Bali printre adoratorii de Brahmanelor și am Arjuna printre războinici. Eu sunt într-adevăr de origine, susținerea și dizolvarea tuturor ființelor.

Eu sunt de mișcare, vorbire, excreția, vorbind, bucurie, atingeri, vedere, gust, auz și miros de organe. Am constituie funcțiile lor. Eu sunt într-adevăr, sentimentul de toate simțurile.

Pământ, aer, eter, apă, lumină, egoismul, inteligenta, cele șaisprezece modificările de Prakriti anume, cele cinci Tanmatras, cele zece organe și mintea, Purusha și Prakriti;? ? Sattva, rajas și tamas și Brahman Suprem toate acestea le-am am. Sunt, de asemenea

enumerare lor, cunoștințele lor și de realizare a Adevărului.

Nimic nu există fără prezența mea în aspectul meu dublu, de la Domnul și Jiva, atributul și substanță, sufletul și trupul locuirea brut sau subtil, la fel ca un lucru nu poate fi fără proprietatea sa.

Pot conta atomii elementelor în curs de timp, dar puterile mele și slava afișate în crearea croșelor de lumi sunt într-adevăr, dincolo de numărare și anume, infinit.

Oriunde există măreție, avere, prosperitate, putere, frumusețe, faima, avere, modestie, liberalitate, sacrificiu, priceperea, toleranță, tăria, înțelegere și cunoaștere subtilă? A

o? Am manifestat.

Am descris astfel, în scurt timp toate aceste manifestări de Mine. Acestea sunt nu mai modificări ale minții și sunt oarecum exprimate prin vorbire. Ele sunt doar o parte din mine. Natura mea adevărată este dincolo de descrierea de cuvinte sau modul de abordare a minții.

Controlul discurs, controlul minții, controlul respirației și simțurile, de control, de asemenea, mintea impură de mintea pură, de control de sine de către Sine. Apoi, nu va mai reveni la lume.

Pentru omul care nu a controlat perfect discursul său și mintea, lui jurămintele, au sterități și cadouri scurge ca apa nu dintr-o oală nearse.

Prin urmare, cu devotament pentru a-mi un singur discurs ar trebui să controleze, mintea, și Pranas. El trebuie să stabilească în mintea lui Me cu devotament fermă. Apoi, el va atinge scopul final pur.??

Atribuțiile Brahmacharin și Householder

Uddhava a spus: Tu ai descris deja Dharma sau cursul neprihăniți numit Bhakti sau devotament ca benefic pentru toate ființele umane care să respecte normele stabilite pentru castele diferite sau ordine ale vieții?. Doamne de lotus, cum ar fi ochii! Te rog spune-mi în detaliu a Dharmei specifice pentru fiecare prin practicarea care un om poate dezvolta devoțiunea față de Tine.

? O Mighty-armat Domnului?! O Madhava, cunoașterea Adevărului etern, Brahman, cursul de drept cea mai mare caracter pe care Tu expune la Brahma, în formă de lebădă, nu este, probabil, amintit în lumea muritoare, O Slayer de dușmani, așa cum a fost învățat de lungă urmă.

? O Achyuta?! Altele decât Tine nu este nici unul de a preda, de a practica și de a menține Dharma de pe pământ, și chiar în curtea lui Brahma în cazul în care științele și toate prezida discipline sunt prezenți personal.

? O Madhusudana?! Atunci când Tu, inovatoare, apărător și exponent al acesteia, leavest pământ, religie și Dharma prea vor muri. Cine, Doamne, va expune apoi Dharma pierdut?

? Tu? Cunoști toate Dharmas. Roagă-te să-mi explice, Doamne, Dharma care duce la devotamentul tău, cum și pentru care este stabilită???

Domnul a zis: O Uddhava, întrebarea dumneavoastră este drept, pentru că va avea cale de a Moksha pentru bărbați, care respectă drepturile de castă și ordinea vieții?. Ascultați la expunerea mea la fel.

La început, în Krita Yuga sau Satya, bărbații au avut însă o castă care a fost cunoscut sub numele de Hamsa. Bărbații atins desăvârșirea de dorințele lor de la nașterea lor. Ei au avut, prin natura lor, toate obiectele realizate. Ei au fost în contact deplin cu Mine, și știa că obiectul din viața lor a fost să se închine mie. De aceea a fost numit Yuga Krita (în momentul în care face totul gata pentru bărbați, realizat).

În această vârstă primordială, silaba sacră OM a fost Veda și am fost Dharma în forma unui tată cu patru picioare. Bărbații de vârstă, care au fost pur și ferm în Tapas. Ei au meditat pe mine, pur unul.

La începutul anului Treta, O, binecuvântat unul! Vedele a devenit a arătat din inima mea, prin Prana, din care am devenit jertfa cu cele trei caracteristici principale și anume, Hota, Adhvaryu, și Udgata care efectuează funcții diferite ale unui sacrificiu vedic..

Cele patru caste Brahmana, Kshatriya, Vaisya sudra și cu îndatoririle lor separate și chemări au fost create de pe față, mâinile, coapsele și picioarele Purusha Virat respectiv. Gospodar? E viața își avea originea din coapsele mele, viața de student din inima mea, viața unui Vanaprastha în pădure de la pieptul meu și viața de Sannyasa din capul meu?. Caracteristicile naturale sau tendințe din caste diferite și ordinele de viață în rândul bărbaților au fost în funcție de locul de originea lor; cei născuți din membrii inferioare au tendințe inferioare și cei născuți din caracteristicile superioare sau mai mari au avut tendințe. De control al minții și simțurilor, meditație, curățenia, mulțumire, răbdare, toleranță, devotamentul față de Mine, compasiune și veridicitatea?? Acestea sunt caracteristicile ale Brahmana.

Majestate, tărie, curaj, eroism, rezistență, liberalitate, efort, fermitate, devotamentul față de Brahmana și puterea conducătoare, onestitate, acestea sunt caracteristicile unei Kshatriya. Credința, o dispoziție puternică pentru a da, lipsa de ipocrizie, de serviciu la Brahmins, care urmează să fie vreodată pe grija pentru bogăție acumulând?? A

cestea sunt caracteristicile Vaisya.

Serviciul a născut de două ori, la vaci, la zei, care urmează să fie susținut cu ceea ce el devine din acestea?? Acestea sunt caracteristicile sudra.

Uncleanliness, falsitate, furt, lipsa de credință, ateism, chef de ceartă fără motiv, pofta, mânia, lăcomia? Acestea? Sunt caracteristicile unei clase cincea, care sunt dincolo de pal din cele patru caste.

Inofensivității, adevărul, libertatea de furt, pofta, mânia, lăcomia și un efort de a face ceea ce este plăcut și benefic pentru toate ființele?? Acesta este cursul de taxe Dharm a sau comune ale tuturor castelor.

Au avut cursul regulată a riturilor purificatory și a doua naștere de inițiere cunoscut sub numele de ceremonia de firul sacru, o dviya sau de două ori-născut trebuie să locuiască în casa de învățătorul său, cu control asupra simțurilor sale, și să studieze Vedele at este solicitat să facă așa de el.

El ar trebui să poarte o centura sau talie-banda din iarba sacre, deerskin ca îmbrăcăminte superioară, rozariul din margele rudraksha și firul sfânt și transporta un personal, vas de apă și niște iarbă Kusa. El trebuie să poarte păr încurcat, nu trebuie să piardă timp frumusețarea fața și corp și pentru a evita numărul de locuri colorate.

El ar trebui să respecte tăcere în timp ce pentru scăldat, mananca, oferind jertfe la foc, repetând Mantra Lui și preluarea apelurilor de natura. El nu ar trebui să taie părul în gropile de braț și părți private.

El ar trebui să respecte strict Brahmacharya și nu face nici o pauză conștientă. Dacă el devine inconștient impur, el ar trebui să aibă o baie și se repetă Gayatri, controlul respirației sau practicarea Pranayama.

După ce au participat la curățenia în dimineața și seara, el ar trebui să repete în tăcere Mantra lui de concentrare și de a oferi cult sa la foc, Soare, învățătorul, vaci, Brahmins, superiorii, persoanele în vârstă și a zeilor.

El ar trebui să învățător în vedere ca și mine și niciodată nu ia în considerare sau uita în că un om. El nu ar trebui să afle defecte în învățător luându-l să fie un om, pentru învățată toți zeii și el este lăcașul tuturor zeilor.

În dimineața și seara, el ar trebui să aducă pomana lui sau orice altceva ar putea să fie primit, la învățătorul său și să mănânce cu moderație tot ceea ce este permis de către învățat. El ar trebui să se închine întotdeauna învățător îl servește ca un servitor, cu următorul text când el este merge undeva, de odihnă lângă el atunci când el este adormit, așezat alături de el la sampon membrele sale atunci când el este obosit și se apropie de el cu palmele pliate gata să efectua comenzi lui.

Efectuarea însuși, astfel, el ar trebui să trăiască în casa de învățătorul său este bazată pe confort și menținerea celibatului f. bine până la cursul de învățare este terminat.

[Notă: Există două tipuri de Brahmacharins Upakurvana și Naishthika??. Fosta intră în viața de căsătorit, după finalizarea studiului său. El dă, în general, prezintă la învățătorul său, și se la casa lui și intră în Grihasthasrama. Naishthika menține pe toată durata vieții celibat.

Cele de mai sus este descriere a atribuțiilor fostului. Acum, funcția de Brahmachari și Naishthika sunt descrise.]

Dacă el dorește să obțină Brahmaloaka, el ar trebui să respecte celibatul rigid și trupul său predea învățătorul său ca un tribut pentru instrucțiuni a primit de la el.

Fiind fără de păcat și posedat de luciu de Brahman, el ar trebui să Mă cinstesc, Ființa Supremă în foc, învățătorul, propriul Sine, și în toate ființele, cu un sentiment de identitate sau tate.

El, care nu este un gospodar ar trebui să evite văd, să atingeți, conversa sau glumind, etc, cu femei și vedea, de asemenea, alte animale în timpul actului sexual.

Curățenia, sorbind apă de pregătire pentru funcții religioase (Achamana), scăldat, oferind rugăciuni în dimineața, la prânz și seara, lealitate, vizitarea locurilor sfinte, repetarea de mantre, evitarea de lucruri să nu fie atins sau mâncat, și de persoane să nu fie vorbit, devotamentul față de Mine prezentă în toate ființele, și controlul minții, vorbirii și a corpului? aceste, O Uddhava?, sunt ritualurile sau regulile de disciplină (Niyamas), care sunt comune pentru toate ordinele de viață.

Astfel, brahman care celibatul practici rigide strălucește ca focul, și dacă el este alt ruist, dorințele sale sunt arse de austerități intensă și el atinge devotament la Mine.

Apoi, dacă el dorește să intre în viața unui gospodar după ce a studiat în mod corespunzător, el ar trebui să ofere Dakshina lui (cadouri) la învățătorul său și cu permisiunea sa efectueze abluțiune de obicei sau adică baie, efectua ritualul de încheierea student viața sau

Brahmacharya Ashram.

Apoi, el poate intra în viața unui familist, pustnic? Viața e în pădure, sau viața unui Sannyasi?. El poate trece de la un Ashram la alta cu intenția de mintea lui pe mine. El nu ar trebui să renunțe cu totul ashram.

Dacă el dorește să ducă o viață de familist, el ar trebui să se căsătorească cu o fată impecabilă a aceeași fără defecte de naștere, obiceiuri și calități, care trebuie să fie mai tineri în vârstă, și dacă el dorește să se căsătorească cu orice alt ar trebui să facă acest lucru după ai sus, adică în ordinea datorată sau ulterioare, un Brahman-ar putea căsători în cele trei castele altă parte; o Kshatriya în mai mică de două, Vaishya în casta sudra, sudra în casta lui. Acesta nu trebuie să se facă în ordinea inversă.

Pentru a efectua sacrificii, pentru a studia Veda, și pentru a distribui cadouri caritabile sunt drepturi comune tuturor născut de două ori. Pentru a accepta daruri, pentru a preda Veda, și pentru a ajuta pe alții pentru a efectua sacrificii sunt atribuțiile Brahmins numai.

Dacă un Brahman consideră că acceptarea de cadouri l-ar priva de tapas său, puterea spirituală și de glorie, el ar trebui să încerce să trăiască de celelalte două și anume mijloace. predare și de a ajuta pe alții pentru a efectua sacrificii (de exemplu, acționând ca un preot); în cazul în care le consideră dăunătoare el ar trebui să facă traiul de spicuire boabe de porumb care stau împrăștiate în domenii ca inutile.

Organismul unui brahman nu este într-adevăr, sunt destinate pentru a savura neînsemnate obiecte de dorință. Este pentru Tapas riguros aici și extaz infinit mai jos.

Un brahman care este mulțumit cu ceea ce el devine de boabe spicuire lăsat în domeniile și urmează cursul cel mai pur și mai mare de Dharma și evacuările atribuțiile sale sunt compuse etc ospitalitate, dedicându-și mintea sa la Mine fără atașare la alte lucruri, cu siguranță, pace atinge sau Moksha, deși continuă în gospodărie? e viața.

La fel cum o barcă salvează un om de la înec de la mare, de asemenea, așa am proteja în curând de la nenorocirile pe cei care ridică o Brahmana (devotat) dedicat la Mine, de la dificultatea lui sau nenorocire.

Regele plin de înțelepciune și curaj ar trebui să salveze de la nenorocirile supușilor săi ca un tată. La fel ca lider de elefanți salvează în registrele sale, astfel el încât, de asemenea, el ar trebui să se salveze prin propriile sale eforturi cu fermitate.

Un rege care are datoria sa în acest mod shake-uri de toate păcatele lui pe pământ, se duce la cer într-un splendid mașină celeste ca soarele, și se bucură în compania lui Indra, regele zeilor.

Într-o adversitate Brahman posibilitatea să treci peste asta, prin luarea la Vaishya? Comerțului s?, Prin vânzarea numai articole permise. Dacă el este încă depășit de nenorociri, el poate trăi de sabie, dar niciodată nu recurg la câine-cum ar fi slugărie de servire scăzut.

În adversitate un rege sau o Kshatriya poate trăi prin Vaishya? Preocupările s (agricultură)? Sau de vânzătoare, sau prin a ieși ca un Brahman, dar niciodată de servire scăzut. O Vaishya în adversitate poate conduce viața unui sudra. O sudra poate adopta exercitarea de a face rogojini și similare. Dar când el este în afara de dificultate el nu ar dori să se mențină de către o profesie condamnată.

Un gospodăru ar trebui să în funcție de mijloacele sale de zi cu zi se închine Rishi, Pitris, zeii, animalele inferioare și bărbați, considerându-le ca forme de mină, cu studiul Vedelor, Svadha și oferte Svaha, produse alimentare și, respectiv, cum ar fi. Aceasta este Pancha Maha Yajna. Fiecare gospodăru ar trebui să efectueze această zi cu zi.

Cu bogăția pe care se obține prin șansă sau este dobândită prin mijloace oneste, el trebuie să efectueze sacrificii de mai sus doar în cursul doar fără a pune pe slugile sale la necazuri și fără taxe aflate în întreținerea lui. El ar trebui să mențină pe sine și în întreținerea sacrificiilor. El nu ar trebui să muri de foame în familia sa, în scopul de a efectua sacrificii lui.

El ar trebui să aibă nici un atașament față de familia sa. El nu trebuie să uităm pe Dumnezeu chiar dacă el este un gospodăru. Omul înțelept ar trebui să considere bucuriile nevăzute a cerului și ca și tranzitorii și perisabile precum cele ale acestei lumi vizibile. Asociere cu fiii, soția, rudele și prietenii este ca reuniune șansa de a călători sau de a o-pasageri într-o călătorie. Ei pleacă cu căderea de fiecare organism cum visele următorul text somn. La fel cum o persoană aruncă de pe obiectele de visul lui atunci când el se ridică din starea de repaus, astfel încât, de asemenea, ar trebui să fie pregătit să se ag

ită mintea lui de pe ei în orice moment.

Cel care reflectând astfel locuiește la domiciliu, fără atașament și egoismul ca un oaspete, nu este legată de acasă, și este gratuită.

Având în Mine cu devotament adorat singur, prin intermediul tuturor taxelor religioase prevăzute pentru gospodar, acesta poate duce o viață de familist sau intrăm în pădure, sau în cazul în care acesta a descendență poate deveni un sannyasin.

Dar cine este puternic atașat de casa lui, care se îngrijește de copiii săi și bogăție, care este plin de pasiune pentru femei este un om nebun. El este inselat și obligat prin noțiunile de? I??? și? a mea???

? Din păcate, părinții mei vârstă, soția și copiii mei sunt mici, fără protecție, cu excepția unui ar putea cei care sunt neajutorati și afectate trăi fără mine??? Astfel, acest om neechibzuit în mod constant se gândește la ei, cu inima lui distrași de gânduri de acasă. Apoi, el moare și cade în întuneric-orbitoare și anume, el ia o mică la naștere.??

Atribuțiile Vanaprasthis și Sannyasins

Domnul a spus:? Cel care dorește să se pensioneze în pădure, trebuie să încredințeze soția lui grija fiului său sau de a intra în pădure cu ea și a trăi în pace în pădure în meditație liniară cerea a treia parte a vieții sale de la 51 la? 75.

El ar trebui să trăiască pe rădăcini, fructe și alte articole pădure de dietă și se îmbracă cu iarbă sau frunze sau un cerb-piele. El ar trebui să permită părul, unghiile și barba să crească, ar trebui să se scalde de trei ori pe zi și se află pe pământul gol. [El nu ar trebui să acorde o atenție mult la corp. El nu trebuie să se gândească o mare parte din corp. Atunci el va avea mult timp să se gândească de Atman].

În timpul verii, el ar trebui să facă penitență în mijlocul a cinci incendii de exemplu, patru rituri tot și soarele de mai sus, fără a solicita nici o umbră. În sezonul ploios ar trebui să facă penitență cufundat în apa până la gat. Astfel, el ar trebui să practice austeritate.

El trebuie să mănânce alimente gătite peste un foc, sau ceea ce se coace în mod natural în decursul timpului sau ceea ce este pounded în mojar sau piatră sau în mojar de dinții proprii.

El ar trebui să se colecteze din interiorul pădure în sine toate mijloacele de trai având o înțelegere adevărată în locul, timpul și puterea. El nu trebuie să mănânce lucruri achiziționate și păstrate până la un anumit moment din trecut.

Eremit ar trebui să ofere jertfe stabilit pentru ocazii speciale, cu boabe care cresc în pădure, și nu cu sacrificii de animale menționate în Sruti.

Agnihotra, Darsa (observări în timpul Lunii Noi), Purnamasya (observări în timpul Lunii pline), precum și sacrificii Chaturmasya sunt prescrise în mod egal pentru Vanaprastha de către cadrele didactice vedice.

Cu corpul său redus la un schelet de tapas astfel efectuate, se închină sihastru sau pustnic pădure și propitiates Mine și atinge de Mine, prin Maharloka și alte etape.

Cine este un prost mai mare decât cel care va pierde pentru îndeplinirea dorințelor mărunte, cum ar fi bucurie în cer, etc, Tapas astfel de mare efectuate cu dificultate considerabile și calculate pentru a conferi eliberare sau Moksha?

În cazul în care pustnicul este în măsură să respecte atribuțiile sale privind contul de agitare a membrilor ca urmare limită de vârstă, el ar trebui să retragă incendiile sale sacre în el însuși, și cu intenția de mintea lui pe Mine, introduceți în foc.

Când el este total dezgustat cu bucuriile de lumi care rezultă din Karma, realizând că acestea sunt a participat cu nefericirile, durerile și necazurile și nu sunt eterne, el ar trebui să abandoneze incendiilor și a devenit un Sannyasin.

Având în închinat-mă în conformitate cu preceptele și sacrificat la Mine ca hirotonit de Vede și dat totul la preoți, el ar trebui să se retragă de foc în el însuși și să devină un Sannyasin și grija fata de nimic.

Pentru a brahman care încearcă să devină un sannyasin, zeii vor, sub formă de soția sa și altele relații, pune obstacole, gândindu-se că el poate transcende și ajunge la Brahman.

În cazul în care Sannyasi păstrează o bucată al doilea material ar trebui să fie numai atât cât este acoperă lombare-cârpă. Cu excepția cazului în vremuri de primejdie el nu ar trebui să aibă nimic din ce a renunțat deja la momentul luării ordine, altele decât angajații săi și castron lui cerșit.

El ar trebui să pună piciorul pe pământ după ce se uită bine. Înainte de fiecare pas pe care îl ia cu picioarele, el ar trebui să examineze drumul cu ochii pentru a vedea viața nu este distrus de astfel de pas, El ar trebui să bea apă filtrată printr-o cârpă, ar tre

bui să rostesc cuvintele care sunt adevărate și să facă ceea ce sancțiuni sau motiv ca pură s dreapta.

Silence (Mouna), abandonul de lucrări egoiste sau inacțiune, și controlul respirației sau Prana sunt restricțiile de vorbire, corpului și a minții, respectiv. Unul care nu are aceste niciodată, devine o Sannyasi prin efectuarea pur și simplu un personal de bambus. O Sannyasi evitarea celor care sunt reproș ar trebui să se pomeni Lui din cele patru caste de gând să nu mai mult de șapte case care nu sunt deja numiți. El ar trebui să fie mulțumit cu ceea ce el devine. El nu ar trebui să ne gândim la alimente în prealabil. El nu ar trebui să întrețină idei? Voi obține această produse alimentare provenind din această casă și un alt fel de alimente din casa aceea și place?..? El nu trebuie să obțină multe alimente decât ceea ce este de fapt suficient pentru o singură masă.

El trebuie să ia astfel de pomană la râu, cisternă sau lac în afara localității. El trebuie să a o baie și purifica hrana lui prin stropire cu apă și porțiuni oferi divinități și toate creaturile și în tăcere toate că rămâne fără a spune nimic.

El ar trebui să rățăască pe acest pământ singur, fără atașament pentru nimeni, cu mintea și e sub control. Sport și bucuria Lui ar trebui să fie în Sinele său numai. El ar trebui să găsească activități recreative și încântare în Sinele său numai. El ar trebui să găsească activități și încântare în Atman propriu numai. El ar trebui să vezi toate obiectele la fel. El ar trebui să aibă viziune egal și a se vedea Brahman a fi una și aceeași peste tot. Salvie ar trebui să recurgă la un loc singuratic, securizate și simpatic și ar trebui să contemplăm pe Brahman ca identic cu mine, cu mintea lui purificat prin devotamentul intens la Mine.

El ar trebui să reflecteze asupra naturii de robia lui și de presă, prin lumina cunoștințelor. Bondage constă în a fi distras de simțurilor și eliberarea constă în a deveni liber de controlul lor. Contemplarea lui îl va convinge că cunoașterea unității sale cu Brahman este emanciparea și faptul că lipsa de aceeași identitate cu organismul creează egoismul și Karma sau robie. El își dă seama că acțiunile cu dorința pentru satisfacerea simțurilor creează robie și că de reținere ale simțurilor duce la mântuire.

Prin urmare, înțeleptul ar trebui să controleze simțurile și cele șase dușmani (Shadvarga sau scrumbia de Dunăre urmis) adică, foame, sete, durere, iluzii, decăderea și moartea de către forța de devotament față de Mine. Călători și despre căutarea pe toate ca pe mine însumi. Când decurg mare fericire și pace de la Sinele interior, el ar trebui să continue cursul de meditație care au renunțat la dorințe meschine.

El poate de dragul de pomana doar să introducă orașe, sat, cătune și ansambluri de pelerini. El ar trebui să hoinărească pe pământ bogat în locuri sfinte, râuri, munți, păduri și schituri. El ar trebui să pomana lui cea mai mare parte de la schiturile din Vanaprasthis care se-au retras în pădure, pentru mintea lui este purificat prin luarea de alimente constând din boabe spicuite din domeniile și el în curând se eliberează de la iluzie și atinge fericirea sau eliberare.

El niciodată nu ar trebui să considere această lume la fel de real, deoarece este supus schimbărilor și pierde. El nu ar trebui să în vedere alimente dulci și alte lucruri la fel de reala pentru obiectele de vizibilitate brut nu pieri. Prin urmare, cu o minte liberă de la atașamentul față de această lume și următoarea, el ar trebui să renunțe la toate activitățile care tind să bucurii în ele.

Având în vigoare a realizat de motivul pentru care acest univers, corpul, mintea, vorbire și Pranas sunt toate Maya sau suprapunerea inselatoare pe Atman, salvie ce ntrata pe sine ar trebui să ia o firmă ține de Atman propriu și să renunțe la fostul. El nu trebuie să se gândească din nou de ele.

Acum atribuțiile Paramahamsas sunt descrise. El, care este plin de înțelepciune și de renunțare, care este consacrată la Mine fără grijă, chiar și pentru mântuirea ar trebui să treacă aici cu privire la mărcile de Sannyasa exterior și ar trebui să fie mai presus de toate formalitățile.

Deși el este înțelept, el ar trebui să joace ca un copil; dacă el este calificat întotdeauna ea ce, el ar trebui să se comporte ca un naiv, deși el este un om de erudiție, el ar trebui să vorbească, ca un om obișnuit și, deși el este bine versat în Vede, el ar trebui să se comporte ca un om obișnuit, fără a însetat de aplauze sau numele și faima.

El nu ar trebui să se delecteze în explicarea sau susținerea privind Vede, la taxele de sacrificiu, el nu ar trebui să fie un necredincios în Vede. El nu ar trebui să se deda la discuții fără rost sau dezbateri gol. El nu ar trebui să ia parte sau pe o parte la discuții lipsite de valoare.

Înțeleptul nu trebuie să se teamă de alți bărbați, nici nu ar trebui să le sperie. El nu ar trebui să fie contrariată de alții și nici nu ar trebui să necăjească altele. El ar trebui să pună cuvinte aspre. El niciodată nu ar trebui să insulte nimeni; de dragul de organism el nu ar trebui ca o brută, fie în vrăjmășie cu orice.

Cel Suprem Atman rămâne în organele de toate ființele și într-un singur trup? Propriu,? La fel ca luna aceeași devine reflectată în vase de diferite sau întinderi de apă. Toate organismele sunt de aceeași natură, de asemenea, ca acestea sunt alcătuite din aceleași cinci elemente.

Posedat de curaj, el nu trebuie să crească descurajat, dacă el nu primește hrană în orice moment, sau oriunde și nici nu se bucura în cazul în care este posibil pentru a obține mai mult, pentru ambele se află în mâinile Providenței (mâini mea) și sunt controlate de destin.

El ar trebui să încercați să obțineți mâncare lui. El nu trebuie să lase acest lucru, de asemenea, la destin, pentru că este adecvat pentru a sprijini viața. Prin susținerea vieții el este capabil de a investiga în Adevărul și prin știind că el devine emancipare. El ar trebui să mănânce alimente bogate sau sărace, bun sau rău care, prin șansă ca el devine, astfel, de asemenea, el poate accepta haine sau un pat ca șansă să-l aducă. [A Paramahansa, nu trebuie să evita confort în cazul în care vin de șansă. Atașamentul față de Vairagya este la fel de mult un rău ca atașament la Raga în sine. O Paramahansa ar trebui să fie de mai sus și Vairagya Raga. Acesta este adevăratul test. Unele sunt anexate la Vairagya până la sfârșitul vieții. Vairagya numai este scopul lor. Astfel de oameni nu au atins starea reală de echilibru sufletească al unui Jivanmukta. O Paramahansa ar trebui să păstreze aceeași stare de spirit atunci când el devine confort sau atunci când el este în conformitate cu privarea. Atașamentul față de Vairagya singur este unilateral de dezvoltare. Este imperfecțiune. Unele Sannyasins care nu au Vairagya, care nu practică Vairagya, altele căror minți sunt pline de văsanele spun,? Avem mentale non-atașament?. Noi nu nevoim de nici o practică Vairagya. Noi suntem deasupra perechi de contrarii. Noi suntem Advaitins care au luat Nishta Jnana.?? Acestea sunt suflete înșelate.]

Poate salvie, așa cum am, Conducătorul Suprem, sportfully nu respecta curățenia, spălați-vă gura și baie și trece prin toate celelalte observări nu, cu un sentiment de constrângere în conformitate cu regulile.

El nu are nici o idee sau percepție a diferențelor, deoarece a fost înlăturată prin realizarea lui de Mine. Până la căderea de corpul său el poate avea, uneori, o urmă sau o aparență de ea și după faptul că el a atinge o stare de egalitate cu Mine. Pentru a salvie, care a realizat unitatea lui cu Mine, lumea nu va apărea reală deși el poate să se amestecă în lume. [Deși el poate uneori uita natura sa fericită pe seama organismului și de a lua iluzie, el va recâștiga în curând cunoștințe de harul Meu și se lepăda de astfel de iluzii teribile. Acest lucru va avea loc doar în cazul celor care au atins glimpses de Brahman. Cei care sunt stabilite în Bhuma, care au atins deplină realizare nu va fi supus la orice fel de amăgire sau de diferență.]

El care a devenit dezgustat cu lucrări și obiecte de dorință care-l în teren necesar mișcările, care a controlat mintea, dar nu a făcut încă întrebări despre religie care conduc la Mine, ar trebui să se recurgă la un înțelept și să-l caute la lui preceptor.

Până la el își dă seama Brahman el ar trebui să servească învățătorul său ca mine, cu grijă și el ar trebui să aibă credința perfectă în el și nu ar trebui să găsească greșeli în el. Dar cine nu a controlat cele șase slăbiciunile umane sau Urmis Shad anume, durere., Delir, foame, sete, decădere, moartea, care permite simțurile sale pentru a rula revoltă, care nu are nici o discriminare, care nu a atins dezgust pentru plăcerile trecătoare din această lume sau următoare, care utilizează Sannyasa ca un mijloc de trai este un violator al Dharmei sau un distrugător de religie. El ieftin zeii, el însuși și Me, care locuiește în Sinele său. Păcatele sale murdare sau impurități care nu sunt încă se spală prin urmare, el cade de la aceasta, precum și din cealaltă lume. El este lipsit de atât această viață și viața care va veni.

Principalele atribuții ale Sannyasi sunt un control al minții și non-prejudiciu; cele ale unui Vanaprasthi sunt austeritate și a discriminării sau cunoștințe, pe cele ale unui gospodar sunt de protecție a vieții animalelor și a performanțelor de sacrificii, datorită principală a unei Brahmachari este de servicii din toată inima la învățătorul său. Celibatul cu satisfacție ocazionale momente prescris (Ritudharma), Tapas, puritate, mulțumire și bunătate față de ființele sunt, de asemenea, sarcinile de gospodar. Worshipping Me este o datorie comună tuturor.

El, care, astfel, în mod constant se închină Me practicarea taxelor stabilite pentru el și nu dă mintea lui la orice alte și care se crede de Mine în toate ființele, atinge în curând devotamentul ferm față de Mine.

O Uddhava! Prin astfel de devotament neabătută o persoană atinge de Mine, Conducătorul Suprem al tuturor lumilor și toate ființele, inițiatorul și distrugătorul de toate, cauza lor, Brahman.

Având în mintea lui, astfel, purificată de către îndeplinirea atribuțiilor sale și realizarea naturii mele, el atinge cunoaștere (Jnana) și realizarea (Vijnana) și ajunge la mine într-un timp scurt.

Acesta este cursul dreptă de conduită ale celor care sunt în pal de la Varna și sistemul de Asrama și care cursul a participat cu devotament la Mine devine cel mai bun mijloc de a atinge emancipare sau Moksha.

Așa că am răspuns la întrebarea dumneavoastră, cu privire la modul în care persoanei care exercită atribuțiile sale de castă sau etapă a vieții, cu devotament față de Mine, ajunge la Mine, mai mari.??

Jnana și Vijnana

Domnul a spus,? El? Care este înzestrat cu cunoștințe teoretice de Sastras și care a atins realizarea de sine, de asemenea, ar trebui să demisioneze în cele din urmă la Mine, că de cunoștințe, de asemenea, cunoașterea universului de diferențele care urmează să fie o iluzie sau ca rezultat al Maya simpla.

Pentru un om de înțelepciune eu singur am iubit. Sunt singur scop sale sau obiectivul dorit și mijloacele acesteia. Sunt Svarga acestuia, precum și Moksha. Nu este nimic altceva decât mine, care este drag să-l.

Cei care au atins Jnana (cunoștințe teoretice) și Vijnana (auto-realizare) ajunge la locuința mea supremă sau cea mai mare gol. Salvie este cel mai iubit de mine pentru că mă ține cu cunoștințele sale.

Tapas, pelerinaj la locurile sfinte și apele sfinte, repetarea mantrei, cadouri de caritate, și multe alte acte de purificare nu sunt atât de folositoare pentru a atinge acest perfecțiune care vine prin intermediul unei raie directe de auto-realizare.

Prin urmare, O Uddhava!Cunoaște-te pe tine însuși pentru a avea auto-realizare, și posedat de Jnana și Vijnana, Mă cinstesc cu o inimă devotat.

Prin jertfa de cunoștințe și de auto-realizare, înțelepții au închinat Me, Atman și Domnul de toate sacrificiile în sine propria lor (inima), și au atins perfecțiunea (Moksha).

O Uddhava! Și anume modificarea triplă, naștere,, Decăderea deces sau organismele brut, subtile și cauzale, care pare să fie în tine este doar Maya sau iluzie, pentru că apare în mijloc, dar nu există la începutul sau la sfârșitul anului. Când naștere și alte state, chiar afecta această modificare (corpul) ce este aceasta pentru tine? Pentru că, în cazul unui obiect iluzorie ceea ce există cu adevărat în începutul și la sfârșitul singur există, asemenea, în mijloc.??

Uddhava a spus: Doamne al universului, Doamne, care ești în formă de univers, vă rugăm să spuneți-mi cum de cunoștințe vechi și pură, împreună cu detasarea, renunțarea și de realizare fi pe deplin atins?. Vă rugăm, de asemenea, să-mi spuneți despre metoda de devotament față de Tine, care este căutat de către înțelepți mari și chiar Brahma.

O, Doamne! În calea de frica de Samsara, hărțuit de incendii triplă și anume, Adhyatmic (boli, etc), Adhidaivic (tunete, fulgere, etc) și Adhibhautic (scorpioni-muscatura, sarpe-muscatura etc.) și supus la încercare severă, O Doamne, nu văd nici un adăpost, alte decât umbrela picioarele Tale că averse anume nectar, Moksha fericit.. Domnul Om ai glorioasa, din cauza lăcomiei mele pentru plăcerile trecătoare lumești am intrat în fălciile de python (ora), care a m-au târât în abisul din seria nesfârșită de nașteri și decese. mă, din această groapă și bunăvoință Stropi-mă cu cuvintele Tale liniștitoare de înțelepciune conducă moksha sau eliberarea finală.??

Domnul a spus:?? Fostul rege Yudhishtira întrebat Bhishma, un rând de aceste versat în dragostea de Dharmas, în exact acest mod de care noi toți ascultat.

După război a fost de peste Mahabharata, umplut cu tristețe pentru sacrificarea de frați și săi și de prieteni, Dharmaputra a cerut sfatul Bhishma, și după solicitându-i întrebări pe diverse teme a cerut în cele din urmă această întrebare despre emancipare sau Moksha.

Am să vă spun care dintre aceste am auzit de pe buzele de Bhishma și care sunt însărcinate cu preceptele înalt privind renunțarea, Vijnana (realizare), credință, sinceritate și devotament.

Acest lucru este adevărat Vijnăna, considerăm, prin care se vede în toate ființele nouă [și aume, Prakriti., Purusha, Mahat (intelectul), Ahamkara (egoismul) și cele cinci Tanmatras (cinci Materie rădăcină-materie sau cu amenda sau Sukshma Bhutas)], și anume unsprezece, cele cinci organe de acțiune., cele cinci organe de cunoștințe și a minții, și anume cele cinci elemente, pamant, apa, etc, și cele trei gunas, sattva, rajas și tamas. și, de asemenea, vede o în toate aceste ființe.

Acum Vijnăna este numai acest lucru. Înțeleptul nu vede acum multe principii care urmează să fie real sau modul în care mulți este pătrunsă de unul. El nu mai vede lucrurile pătrunsă de o la fel ca înainte. El rămâne conștient de cauza un suprem, Brahman și de nimic altceva. El își dă seama că statele de origine, de subzistență, și distrugerea se referă doar la lucrurile care sunt constituite din cele trei gunas.

Ceea ce, atunci când un obiect este transformată într-alta, există de la începuturile sale, mijlocul și sfârșitul, și rămâne în urmă, atunci când aceste obiecte de a reveni la cauza este într-adevăr real sau existente Sat.

Vedele, percepția directă, spuse de oameni mari și de inferență sunt cele patru Pramanas sau dovezi de cunoștințe. Lumea de transformare nu trece testul de oricare dintre ele, astfel încât omul devine înțelept dezinteresată pentru toate lucrurile și renunță la lume. Toate lucrurile sunt supuse la schimbare. Ele poartă de semințe de durere și au o limită de timp. Ele nu pot crea fericire veșnică. Prin urmare, omul înțelept vede toate regiunile care poate fi atins prin acțiuni, de la faptul că de jos Brahma, la fel de mizerabile și tranzitoriu chiar ca lumea, care este văzut.

O fără păcat unul! V-am spus de Yoga Bhakti. I se spune din nou ce înseamnă șef pentru realizarea de devotament față de Mine. Ascultați din nou ceea ce spun.

Credința în nectar, cum ar fi povestile de faptele mele, expune-le altora după ședință, în mod constant canto de la Mine, stabilitatea în închinându-mă, cântând imnuri în lauda de Mine, pentru a face de serviciu la Mine, înclinându la Mine cu toate cele opt piese a corpului, cult din devotați Mei care este chiar mai mare decât închinarea la Mine, realizarea de prezenta mea sau existența în toate ființele, cautați pe toate ființele ca pe mine însumi.

Mutarea la nivelul membrilor în a face acte dedicate la Mine, cântând calitățile mele, direcționând discuțiile de zi cu zi spre mine prin a vorbi despre atributele mele, a demisionat sau care se oferă mintea la Mine, renunțarea la toate dorințele, renunțarea, avere bucurie, confort și fericire pentru dragul meu, care desfășoară sacrificii, daruri și jertfe, repetând mantrile, practică jurăminte și austerități toate de dragul meu, acestea sunt principalul mijloc pentru atingerea de devotament față de Mine.

O Uddhava! Acei oameni care s-au predat la Mine dezvoltă devotamentul față de Mine prin astfel de acte pios. Când ajung la o dată devotamentul meu, nimic altceva rămâne să fie realizate în acest univers.

Când mintea plină de sattva și perfect senină este demisionat la Mine,? Atman, și devotat? Atinge neprihănirea, cunoștințe, detasarea sau renunțarea și puterile divine ale statului de Isvara.

Dar atunci când mintea se execută după plăcerile simțurilor, atunci când este setat pe ceva diferit de mine și anume, pe obiecte fenomenale, atunci când funcționează în rătăcire cu simțurile, acesta devine foarte impur cu rajas și se atașează de obiecte ireale și, astfel, devine perverse și omul dezvoltă foarte inversa de mai sus și anume calitățile, nedreptate, ignoranța, atașamentul și slăbiciune.

? Indiferent promovează devotamentul față de Mine, este Dharma, realizarea de unitatea de Atman este Jnana sau înțelepciune; non-atașamentul față de obiecte sens sau cele trei gunas și a produselor acestora este detasarea, iar starea de Isvara este să posedă Anima și alte puteri?..?

Yama și niyama

Uddhava a spus: ? O Slayer de inamici?! De cât de multe feluri sunt Yama și niyama, de asemenea, ? Ce este Sama? Ce este Dama, O Krishna? Ce este Titiksha? Ce este Dhriti? Ce este Dhanam? Ce este Tapas? Ce este Sauryam? Ce este Satya? Ce este Rita? Ce este Tyaga? Ce Dhanam este în valoare de pofta? Ce este Yajna? Ce este Dakshina? Care este puterea unui om? Ce este Bhaga? Ce este Labha? Ce este Vidya? Ce este HRI? Ce este Para Sree? Ce este Sukha? Ce este Dukha? Cine este un Pundit? Cine este un prost? Care este calea? Care este calea greșită și inversa ei? Ce este cerul? Ce este iadul? Cine este o relație? Ce este o casă? Cine este bogat? Cine este slab? Cine este un Kripa? Cine este Domnul? Doamne celor drepti, poate-ai fi mu

lțumit să răspundă la aceste întrebări de-a mea, precum și contrariile lor??

Domnul a spus,? Yama este format din Ahimsa (non-rănire), Satya sau practica a ade vărului, asteya (non-furt), Asanga (non-atașament), HRI (modestie, rusine), Asanchay a? (Non-acumularea de avere sau de lipsă de depozitare pentru viitor), Astikya (cr edința în Dumnezeu), Brahmacharya (celibat), Mouna (tăcere), Stairyam (stabilitate, ra bdare), Kshama (iertare), Abhaya (curaj)).

Niyama compune din Saucha (corporale și puritatea mentală), Japa (repetarea mantrelo r sau nume al Domnului), Tapas (austeritate), Homa (oferirea de jertfe în focul sa cru), Sraddha (credință), Atithya (ospitalitate), Archana (cult pe zi), Tirthatana (pelerinaj), Pararteha (care lucrează pentru beneficiul altora). Tushti (mulțumire), și Acharya Sevana (serviciu de profesor sau învățător).

În cazul în care aceste grupuri de douăsprezece virtuți sunt pe bună dreptate, practicate vor produce cu siguranță rezultate în funcție de dorința de a practicantului. Ele vor da f ie prosperitate materială sau eliberare.

Sama este de stabilire a minții pe Mine și liniștea nu doar mental sau calm. Dama este de control al simțurilor. Titiksha este toleranță sau tarie. Este poartă de durere sau de afectiuni. DhritiI este reținere a organelor de gust și de reproducere. Pentru a s e abține de la a afecta alte creaturi este cea mai mare cadou (Dana). Tapas este într- adevăr dorește renunțarea la. Saurya (curaj sau eroism) este cucerirea de unul? Naturi i e?. Satya este practica de egalitate sau se uita la tot ceea ce cu un ochi ega l.

Ritam este, înțelept spun, vorbire atât dulce și sincer. Saucha sau puritatea este non-a tașamentul față de Karma. Tyaga este renunțarea la locul de muncă. Avere care urmează să fie nit de este Dharma. Eu însumi sunt Yajna. Învățătura spirituală sau difuzare de cunoștințe es Dakshina sau remunerație religioase sau cadou de sacrificiu. Controlul de Prana es te cea mai mare concentrație.

Bhaga este starea mea divină având în șase atribute. Cele mai bune profitul este devoțiune a față de Mine. Vidya sau learning este eliminarea ideii de separare de la sine. Est e anihilarea ideea de pluralitate în Sine. HRI nu este doar modestia. Acesta este în scădere de la acțiune interzisă sau fapte rele. Sri nu este doar bogăția, ci virtuți, cum ar fi spiritul de independență, lipsa de dorinta. Sukha sau fericirea este transcen de de plăcere și durere. Dukha sau mizerie este dor sau dorința după plăceri-simț. Un savant sau Pundit este unul care poate distinge între robie și eliberare.

Un nebun este acela care se identifică cu corpul, care crede că trupul și bunurile sal e sunt Atman. Calea cea dreapta este cea care duce la Mine. În mod greșit este că ceea ce distrage mintea. Creșterea de Sattva este cer. Creșterea de Tamas, este iadul. R elativă este, adică învățătorul, Myself, O prieten. Casa este corpul uman. Omul bogat este c el care este plin de calități excelente.

El este sărac, care este nemulțumit. El, care nu a controlat simțurile lui este medie, sau neajutorat. El este Isvara, care nu este atașat la obiectele sau gunas.

O Uddhava! Am răspuns complet la toate întrebările dumneavoastră. Ei bine, ceea ce este utilizarea de dilatarea privind caracteristicile de merit și de defect (Guna Dosha)? Pentru a face diferența între bine și rău este defect. Pentru a fi liber de la ambele este bun. Să se gândească de puncte excelente și defecte este rău;nu să ne gândim la ele amb le este bun.??

Trei căi: Karma, Bhakti si Jnana

Uddhava a spus: Doamne de lotus-cum ar fi ochii?! ? Pentru a face??? și să nu facă;??

??? Karma trebuie să se execute??? și? Karma nu trebuie să se execute??, acțiunile în înceta re și interdicțiile?? ambele sunt poruncile Tale în Vede?. Vedele vorbesc despre merit ele și defectele în legătură cu Karma. Ei vorbesc de Varna și Ashrama, de diferențele de tim p, spațiu, de vârstă și de obiecte, de Svarga și Naraka.

Cum pot cuvintele Tale sunt compuse de încetare și interdicții conduce pe oameni la em anciparea final sau Moksha, fără cunoștințe de distincția dintre bine și rău merit sau i defe t?

O, Doamne, Vedele, cuvintele Tale sunt cea mai mare sursă de lumină pentru coama, ze i și oameni, cu privire la această, cum ar fi nevăzut Moksha sau Svarga, precum și mijlo acele și se termină.

Ideea de distincție la fel de bun și rău, bine și rău este derivat din porunca Ta proprii sub formă de Vede, dar nu de unul?? E de lux. Ea nu este înăscută. Scripturile aceeași su bminează toate ideile de diferență. În cazul în care această distincție este refuzat sau infi

mată de Vede același, eu sunt nedumerit și încurcat. Prin urmare, vă rugăm mă lămuri asupra acestui punct.??

Domnul a spus: În scopul de a le duce la fericire finală cu trei moduri de Yoga sau au fost învățați de Mine?. Ele sunt Jnana (cunoaștere), Karma (de lucru) și Bhakti (devoțiune). Nu există nici un fel de alte mijloace de a atinge Moksha.

Jnana Yoga este pentru cei care sunt dezgustați de performanța de Karma și l-au renunțat. Karma yoga este pentru cei care nu sunt dezgustați de performanța de Karma, dar sunt anexate la aceasta, și care doresc pentru fructele sale.

El, care are o credință în acțiunile mele, etc, de către unii noroc, și în același timp, nu este nici cu dezgust, nici intens atașat la locul de muncă, este potrivit pentru bhakti yoga.

Unul ar trebui să desfășoare muncă atât timp cât el nu se simte dezgust pentru aceasta sau a atât timp cât el nu este atras de dragoste pentru mine sau până când el a dezvoltat credință și venerație pentru a asculta povesti despre mine și spunându-le altora, etc

O Uddhava, el care, în urma Dharma sau obligațiile Varna sale proprii și Ashrama, și efectuează sacrificii fără nici o dorință de fructe, nu merge în rai sau în iad, cu condiția că nu face act de interzis.

Cel care o practică a taxelor de la Varna propriu și Ashrama, observă evlavie și nu face nimic rău sau o acțiune interzisă, atinge pură cunoaștere și dezvoltă devotament față de Mine și rămân în această lume foarte.

Chiar și cei în rai și iad dorința de această lume, deoarece aceasta viața este propice pentru dezvoltarea cunoștințelor și devotamentul întrucât cele două regiuni sau organismele cu care locuitorii din rai și iad sunt dotate nu sunt utile în acest sens.

Omul înțelept nu dorește pentru rai sau iad. El nu dorește măcar pentru existența umană, pentru conectarea cu corpul cauzele distragerile egoiste și iluzii. El se rătăcește prin atașamentul față de corp.

Fiind conștienți de acest fapt, el trebuie să fie atenți și să depună eforturi pentru eliberarea înainte de abordarea de moarte, știind că organismul deși este perisabil, îl poate ajuta în atingerea obiectivului său sau cea mai mare bun. Văzând că copacul pe care l-au construit cuibul său este tăiat de bărbați cu cruzime, pasărea abandonează atașamentul său față de copac și devine fericit de plecarea sa de origine. Chiar și așa, om înțelept, care observă și înțelege că durata sa de viață este tăiat scurt, printr-o rotație de zile și nopți, se eliberează cu teamă și realizează Paramatman sau Sinele Suprem prin abandonarea toate echipamentele. Apoi, el este liber de toate activitățile. Apoi, el renunță la toate activitățile și atinge astfel, libertatea perfectă de la Prakriti și rămâne pașnic.

Organismul uman este, care este sursa primordială a tuturor realizărilor, este o barcă puternică, atât de greu de sigură, dar în termen de ușor ajunge, atât de ieftin, atunci când odată atins. Învățător este la cârmă de barca asta și eu sunt vântul favorabil pe care conduce. Omul care nu se străduiesc să traverseze oceanul de nasteri cu o astfel de barcă și cu mijloace, cum ar fi acestea este cu adevărat el însuși uciderea.

În cazul în care Yogi simte dezgust pentru Karma și devine neinteresată el ar trebui să țină minte într-o stare de concentrare de practica meditația asupra Atman cu sentimentul său sub control. Atunci când în actul de concentrare a minții începe imediat să rătăcească este nesigur, ar trebui să fie în alertă și aduceți-l înapoi sub controlul său treptat, cu eforturi neîncetate, după care să îi permită să meargă în cursul său rătăcitor un pic.

Nu permite mintea să meargă pe calea proprie cu totul. Păstrați Pranas și simțurile sub control și se aduce mintea sub control cu ajutorul intelectului consolidate de sattva.

Acest tip de control al minții este cea mai mare Yoga, la fel ca și controlul unui cal nesupus. Călăreț slackens frâiele de la început, dar niciodată nu dă drumul hățurile. În mod similar, Yogi permite mintea să rătăcească un pic de a avea propria cale pentru o perioadă de timp, pastrează un ceas vigilent asupra mișcărilor sale și apoi aduce treptat sub controlul său.

Reflecți asupra originii și dizolvarea de toate obiectele, în ordinea creației și, în ordine inversă în funcție de metoda de Sankhya. Faceți acest lucru până la mintea devin calm. Atunci când omul devine dezgustat cu lumea și este dotată cu detașarea, când el este capabil de a reflecta asupra a ceea ce învățătorul lui l-au învățat, mintea lui abandonează poziția sa malefică în temeiul exerciții repetate în meditație.

Mintea trebuie să se facă să ne gândim la Paramatman singurul lucru demn, prin mijloacele de Yama și a altor practici de Yoga sau de către o examinare corectă și completă a două câte

gorii și cunoștințele dobândite, prin urmare, (a reflecta asupra adevăratei semnificații a Tat Tvam Asi Mahavakya) ?, dar? prin nici un alt mijloc.

În cazul în care Yogi nu un act reproachable și necorespunzătoare din greșeală, el ar trebui să ardă păcatul prin Yoga singur, dar nu prin orice alte mijloace adică nu, de ritualuri de ispășire. [Japa de Mantra sau de a lua Domnului? Numele lui, meditația asupra Domnului sau Brahman, Kirtan, Chintan Brahma sau Vichara Brahma va arde păcatul de necurăție. ?]

Aderarea la taxele de unul? E? Sferă proprie este declarat a fi virtute (dreapta).

Prin efectuarea acestei distincții între merit și o restricție defect este pus pe fapte, care sunt de natură impură pentru scopul de a permite oamenilor pentru a elimina atașament pentru a le.

Cel care are credință omagial în povești despre Mine, care se simte dezgust pentru toate acțiunile, care știe că toate dorințele sunt mizerii și este încă incapabil de renunțare la stea, un astfel de om ar trebui să Mă cinstesc cu devotament sincer și credința fermă; deși se confruntă cu aceste dorințe și obiectele pe care ar trebui să le condamne ca duce la mizerie.

Dacă un om se închină în mod constant Me prin intermediul Bhakti Yoga menționate mai sus, toate dorințele inimii lui sunt distruse ca m-am locui în inima lui.

Sclavie este rupt în bucăți, toate îndoielile lui sunt risipite și karma lui sunt distruse atunci când am, Atman de toate, am realizat.

Practica de cunoștințe sau detasarea nu este de nici un folos pentru Yogi, care a de votament intens la Mine, și-a fixat în mintea lui Mine, și cine sunt eu.

Ceea ce este atins de drepturi drepte, austerități,, detasarea de cunoștințe, Yoga, caritate și multe alte mijloace de a atinge bun? Toate? Că discipolului meu pe deplin atinge prin intermediul cursului unul din devotament față de mine?? Chiar cer, sau eliberare, sau locuința mea, dacă îi pasă să-l aibă.

Bhaktas mele, care sunt în mod exclusiv dedicate la Mine, nu doresc nimic, chiar dacă se fi oferite de către Mine, nu chiar eliberarea finală sau Moksha absolută.

Prin urmare, pentru a dori nimic nu este modalitate foarte bună și cea mai eficientă pentru a atinge cel mai înalt bun. Prin urmare, el care nu are nici dorințele și îi pasă de nimic ajunge devoțiunea față de Mine.

Meritele și defectele care decurg din executarea acțiunilor și a poruncit să nu afecteze interzise cei devotați care sunt dedicate exclusiv la Mine, Fiinta Supremă, care este dincolo de intelect. Ei sunt dincolo de limitele Guna (de merit) și Dosha (de defect).

Cei care practică astfel, aceste căi pentru realizarea mea, cele trei Yoga pe care tocmai le-am învățat, să atingă locuința mea de fericire sau de realizare a lui Brahman.

Guna și Dosha

(Merit și defect)

Cei care nu respectă cele trei căi anume., Căi de Bhakti, Jnana și Karma, dar care caută numai, îndeplinirea dorințelor paltry vor fi supuse naștere și de moarte.

Devotamentul față de taxele de unul? E castă sau etapă a stației de viață este Guna sau merit. Inversă este Dosha sau defect. Aceasta este definiția corectă a Guna și Dosha. Acesta este punctul de vedere concludent în ceea ce privește atât merit și de defect.

Puritate (Suddhi) sau impurități (Asuddhi), dreapta sau merit (Guna) sau greșite sau defect (Dosha), aducător de noroc (Subha) sau inauspiciousness (Asubha) sunt termeni aplicate aceleași obiecte în raport cu religia (Dharma), societate (Vyavahara) și de viață (Yatra), respectiv.

Am explicat sau prevăzute Achara sau norme de viață pentru cei, care doresc să se inspire de Dharma. În scopul de a cunoaște calea de neprihănit ca distincte de la cei nelegiuți, modul în care un anumit curs este admisibil într-o Brahmana sau Kshatriya și articole similare și ceea ce ar putea fi adoptate de dragul de a sustine abia vieții, fără de păcat O unul, acest curs obișnuit de conduită a fost explicată de către mine ca Manu și alte organe de donatori, pentru cei care sunt dispuși să suporte povara numit cursuri drepte de Karma.

Organismul de toate ființele de la Brahma până la particula cel neînsuflețit este compus din pământ, apă, foc, aer și eter. Acestea sunt toate ensouled de Atman.

O Uddhava, deși corpurile lor sunt similare, astfel, încă Vede au creat nume și forme distincte ca Varna, Ashrama, pentru ca creaturi poate atinge scopul lor distincte și anume, Dharma., Artha, Kama sau Moksha în ceea ce privește de corpuri de aceeași

natură, care lucrează în conformitate cu normele stabilite pentru fiecare. [Obiectul este de a pune o limită la înclinațiile naturale și, prin urmare, pentru a asigura Dharma, Artha, etc]

În scopul de a reglementa acțiunile I impună meritele și defectele în ceea ce privește lucrurile în ceea ce privește locul, ora și alte condiții.

Aceste terenuri în cazul în care nu există nici un cerb negru și în cazul în care devotamentul față de Brahmana este absent sunt impure. Chiar dacă acestea sunt pline de cerb, cu noscut sub numele de tractul Kikata și cele care sunt stearpa ar trebui să fie considerate ca impure excepția cazului în care fie oameni drepti în ele.

Acest timp este bine atunci cand celui mai puternic este pentru îndeplinirea sarcinilor vedică, fie prin însăși natura sa, fie prin furnizarea adecvată a articolelor necesare, întrucât acel moment este considerat rău sau impropriu în cazul în care ritualurile vedice nu poate fi participat la pentru lipsa de lucruri și a altor circumstanțe.

Anumite lucruri devin pure sau impure, atunci când sunt în contact cu alte anumite lucruri, de ceremonie purificatory, de timp, de calitate sau de volum, mari sau mici; anumite lucruri fac sau nu spurcă una potrivit ca el este sau nu este punct de vedere fizic în măsură să respecte regula, ca el stie sau nu, este bogat sau sărac, sau ca el este influențat de acestea cu referire la locul, circumstanțele de stat și altele. [Apa de ploaie, care este colectat într-un rezervor este considerată pură după zece zile. Produse alimentare devine impur în cazul în care este păstrat timp de câteva ore.

O oală cu apă devine pur impur, dar nu atât de apa de un tanc. Dacă un om știe de la nașterea fiului său în termen de zece zile, el este în curs de poluare.]

Procesul de purificare de cereale, lemn, os (cum ar fi fildeș), textile, fire, lichide, ustensile de uz casnic, piei, lucrurile lut, ulei, ghee, de aur, piei și Articole metalice se face după caz, poate fi de timp, de aer, foc, pământ și apă, fie individual sau în combinație.

Dacă ceva este uns cu unele lucruri impure, ceea ce purifică acesta este considerat purificator, până se elimină mirosul și stratul de impurități și restaurează-l la starea sa normală.

Scăldat, caritate, Tapas, ceremonii cum ar fi purtarea de firul sacru, amintindu-se de Domnul și numele Lui, Sandhya, rugăciune și meditație în funcție de etapele de viață și se purifica un om. Astfel purificat, un născut de două ori ar trebui să procedeze pentru a-și face datoria lui sau acte religioase.

Gradul de puritate al mantrelor decurge din corect cunoașterea de preceptor. Mantra are forță, de puritate și de eficacitate. Acțiuni deveni pur în cazul în care sunt oferite la Mine. Puritatea de mai sus și anume șase factori, loc., Acte de timp, substanță, agent, Mantra și a specificat duce la neprihănire, și absența de la aceasta nelegiuire.

Uneori, ceea ce se spune a fi bun poate deveni rău și ce este rău ar putea deveni bun în funcție de norma sau în contul unui ordin. Astfel, regula care definește lucruri ca acte bune și rele anulează distincția lor.

În cazul celor care au căzut o dată, la oricare dintre actele lor comune tuturor în acel stat sau de a face orice faptă rea nu devine cauza a scădea în continuare, asocierea cu sexul opus este admisibil în cazul unui gospodar; pentru persoana care dormea deja a scăzut pe teren nu are nici o teama de o scădere în continuare.

Indiferent de una se abține, o scapă de asta. Acest curs este neprihănit sau comportament care duce la fericirea oamenilor și înlătura durerea lor, amăgire și teamă.

De obiecte externe confunda a fi bun, omul se atașează la acestea; de atașament apare dorința de a le poseda și dorința duce la cearta dintre oameni.

Litigiu sau ceartă generează furie intensă, care este urmată de confuzie sau de infatuare. Infatuarea distruge inteligența și sentimentul de bine și rău.

O unul bun, atunci când inteligența devine întunecat și pervertit pe seama Tamas, el este redus aproape la nimic. Ca un om în lesin sau ca un om mort el cade de la scopul său sau rateaza scopul vieții sale.

El este atașat la obiecte de pasiune și stie nici el, nici Sinele Suprem. El în vegetații zadar ca o plantă și respiră doar ca burduf.

? Cei care efectuează Yajna atinge Svarga???? Cuvinte ca acestea, care sunt cuprinse în Vede care tratează din fructe de lucrări nu vorbesc de beatitudine finală?. Ei nu arată o cale spre mântuire. Acestea sunt doar cuvinte tentante într-adevăr destinate pentru realizarea de Moksha, la fel ca vorbele spuse la un copil să-l determine să ia medicamente. Tatăl spune,? Bea acest medicament amar?. I se da bomboane de zahăr.?? C

opila medicamentul. Dar bomboana de zahăr nu este ceea ce el devine, pentru câștigul său real este de recuperare de la boală. Chiar și așa aceste stimulente vor crea un gust la bărbați pentru a atinge auto-realizare. Oamenii sunt conduse prin intermediul acestor perspective tentant pentru a atinge eliberarea finală.

De la oamenii lor de naștere foarte sunt atrase de obiecte-simt, în viața lor, și competențele, și la rudele lor. Acestea sunt singurele surse de mizerie și sclavie.

Cum poate Vedele recomanda bucuriile sens pentru oameni, care, ignoranți de scopul lor, sunt deja rătăcind în calea de mizerie și care se încadrează în întuneric orbitoare, și urmează învățăturile din Vede (Karma Kanda)? De ce ar trebui să-i învățăm Vedele atașamentul el de lucruri? Unii oameni ignoranți spun așa, fără să știe pretinde a Vedelor. Ei vorbesc de descrieri de flori de fructe a lucrărilor menționate la Karma Kanda al Vedelor. Dar cei care cunosc adevăratul sens al Vedelor nu vorbesc despre promisiunea de fructe. [Vedere că Veda învață calea spre realizarea de Svarga sau plăceri trecătoare, este incorectă. Scopul real al Veda este de a învăța calea spre emancipare finală.]

Cei care sunt pline de dorinte, care sunt medii și lacomi, care au flori greșeală pentru fructe și anume, care au în vedere obiecte de ireal la fel de reale sunt induși în eroare de sacrificii realizate cu ajutorul de foc, care le duc la Pitriyana sau calea de fum. Ei sunt născuți din nou pe acest pământ, după plăcerea temporare în Svarga. Ei nu cunosc adevărul Sinelui lor.

O, dragii mei, desi am așezat în inima lor, desi eu sunt cauza a universului, dar ei nu Mă cunosc pe Mine, pentru că ei vorbesc doar de acte de sacrificiu și încearcă să satisfacă poftele lor, precum cele a căror vedere este estompat de ceata.

Dacă cineva are o pasiune pentru uciderea animalelor, aceasta este limitată la sacrificii. El poate să satisfacă numai în sacrificii. Acesta nu este un nimeni regulă imperioasă de a ucide. Acești oameni răi care vor să satisfacă simțurile lor nu înțeleg punctul meu de vedere punct. Ei se delectează în ucidere a animalelor pentru propria lor plăcere și să se închine zeilor, Pitris și fantome prin uciderea animalelor în sacrificii. Imaginarea care urmează să fie reală faptul că lumea (Svarga) care este ireal ca un vis plăcut și numai la ureche, ei sete după bucuriile acolo și cu speranța că cheltui banii lor în jertfe, la fel cum un negustor petrece banii în speculații și în speranța de profit.

Oamenii care sunt înrădăcinate în rajas, sattva și tamas, Indra cult și altor dumnezei, care, de asemenea, sunt asociate cu rajas, sattva și tamas, dar acestea nu Mă cinstesc. Ei cred,? Închinau zeilor aici prin intermediul unor sacrificii?, Vom merge la cer și bucurați-vă acolo și la sfârșitul perioadei de bucurie se din nou nascut aici în familiile nobile și atinge posesiunile vast.??

Bărbații ale căror minți sunt trase departe de aceste cuvinte mieroase ale scripturilor, care sunt mândri și lacomi nu gust chiar și o trimitere la Mine.

Cele trei divizii ale Vedelor într-adevăr trata cu privire la identitatea Jiva și a lui Brahman. Ei sunt într-adevăr menite să transmită adevărul unitatea sufletului individual și sufletul Suprem. Dar mantrele (Vedele) sunt indirecte, în sensul lor. Ei spun lucruri care nu sunt ceea ce par a fi pe suprafața și îmi place această indirectness. [Pentru că numai acelor oameni puri și mai pios care înțeleg adevărata semnificație va renunța la fabrică. Dacă acestea sunt exprimate în mod deschis, toți oamenii vor abandona lucrările înainte ca acestea sunt gata sau se potrivească pentru a înțelege adevărurile Vedanta.]

Brahman sabda sau Veda este foarte greu de înțeles. Este produs de Prana, facultatea de exprimare și de facultate mintală. Acesta este condiționată de Pranas, mintea și organelor. Este cel mai subtil, nelimitat, foarte profundă și de nepătruns ca ocean.

Discursul sau de sunet are o formă subtilă și brut. Para, Pasyanti și Madhyama sunt subtile. Ei rămân profund și de nepătruns ca ocean. Numai Vaikhari devine manifestă în Vede, originare din Pranava și care apare prin literele alfabetului și de metri. Para se manifestă în Prana, Pasyanti în minte, în Madhyama Indriyas. Această etapă, care este pe cale să mită prin organele vocale ca discurs articulat este cunoscut sub numele de Vaikhar i. Vaikhari își găsește manifestare în expresie articulat.

Acesta este acuzat de prezența mea și întărită prin mine, care sunt perfecte, neschimbate și nelimitate în competențele și ea este percepută ca fiind sunete sau OM în toate ființele de viziunea yoga interior de yoghini, cum ar fi fibrele subțire într-o tulpină de lotus.

La fel cum un păianjen proiecte-ul său web din inima sa, prin gura ei, astfel încât, de asemenea, Hiranyagarbha Domnul a căror formă este Vedele proiecte din OM sau Pranava prin mintea Lui, Vedele, care procedează într-o mie de feluri înfrumusețat cu consoane, vocale, aspirat, semi-vocalele a evoluat din Pranava și care devine exprimate în f

orme minunate de vorbire sau limbaj cu patru metri dominante. Hiranyagarbha retrage totul în Sine, la sfârșitul unui ciclu, la fel cum păianjenul își retrage, de asemenea, sa web în sine.

Unele dintre metri sunt: Gayatri, Ushnik, Anushtup, Brihati, Pankti, Trishtup, Jagati, Atijagati, Atichandas, Atyashti și Ativirat.

Care Vede stabili, ceea ce explică, ceea ce recapitulează și să se ocupe de discuție?? Secretul acestei nimeni nu știe, în această lume, altele decât Mine.

? Vedele? Stabilesc norme pentru Mă cinstesc. Ei mă descrie. Sunt descrise în diferite forme. Ce este prevăzută în cuprinsul său să fie respinse este, de asemenea, I. Acesta este înțelesul tuturor Vedelor. Vedele care tratează de la Mine ca stat substrat lor că du alitate și diferență sunt doar iluzia și sunt rezultatul de Maya. Ei neagă în cele din urmă toate diferențele și să înceteze să facă funcția lor.??

Tattvas

Uddhava a spus: Doamne al universului?! Câte Tattvas (categorii sau principiile fundamentale sau factori primordiali) sunt acolo, în lume, așa cum este descris de către înțelepți sau Rishi? Unele dau ca numărul douăzeci și opt, alții unsprezece, nouă, cinci și . Rishi a dat numărul de diferit.

Unii spun ca este douăzeci și șase, alții douăzeci și cinci, unii vorbesc de șapte ani, aproximativ nouă, sau șase sau patru sau unsprezece, șaptesprezece, sau șaisprezece, iar unele din nou treisprezece ani.

Rugam spune-mi, O, moarte, scopul sau punct de vedere care Rishi au în vedere, în care să indice numărul diferit.??

Domnul a spus: Fiecare număr este corect în funcție de expunerea și punctul de vedere al profesorului special, care stabilește numărul în conformitate cu opiniile sale?. Pentru cei care acceptă baza de Maya mea și a explica lucrurile, ceea ce teoria nu este posibil să se mențină? [Discuție despre numărul este inutil. Principiile sunt interpenetrating. Acest ordin și numărul lor sunt, prin urmare, diferit înțelese. Acest univers este o iluzie. Prin urmare, o poate avea orice fel de vedere al universului. Mirage este fals. Pentru a vorbi de adâncimea apei în miraj, cât de mult pământ a devenit umed de apa miraj este tot inutil.]

Nu trebuie să fie nici o discuție în cazul în care profesorul înțelege fiecare punct de vedere al altora. Dar dacă profesorul are egoismul și dacă mintea lui este umbră de forțele mele de iluzii, discuții apar inevitabil. ?? Acesta nu este cum spui tu. Ceea ce spun este faptul???? Acest gen de dispute problema se datorează Sattva mele puteri, rajas și tamas, care sunt foarte dificil de a scăpa de.

Din diverse combinații ale acestor puteri sau principii, apar chestiune de dispută și anume, diferența în teoriile.. Atunci când una atinge linistea minții (Sama), și auto-control (Dama) diferența încetează să mai fie văzut și de discuții sau disputa dispăre cu ea. Nu este întrepătrunderea reciprocă între principii. Astfel, enumerarea lor purcede într-o relație de cauză și efect, în conformitate cu punctul de vedere al exponent special. În același tattva dacă aceasta este cauza sau efectul de toate celelalte Tattvas sau principii se găsesc incluse. [Efecte, cum ar fi oală, stofa, ornamente, etc, sunt incluse într-o formă subtilă în cauză (argilă, fir de aur sau), care din nou interpenetrates și au pătrunde prin efectele.]

Unele dintre adevărurile elementare ca dată de un set de profesori vor include două sau mai multe dintre adevărurile elementare cum acordate de alte persoane, în conformitate cu punctul de vedere, profesorul stabilește pentru el. În urmărire efecte la cauza lor, sau în discutarea cauza și efect, în funcție de ingeniozitatea și logica de fiecare profesor, numerele pot fi aranjate sau amestecate.

Relația dintre aceste principii ca cauza și efectul, iar numărul acestora poate varia în funcție de puterea de exprimare pe care orice profesor poate comanda, și fiecare poziție ar trebui să fie acceptate ca fiind corecte, deoarece există o explicație pentru aceasta.

Deoarece omul este sub influența de ignoranță de început, el nu poate avea de auto-realizare, fără ajutorul unui învățător. Cel care știe numai Brahman poate împărtăși această cunoaștere. O astfel de învățător este Parameshvara care este diferit de la Jiva. De aceea unii susțin că principiile sunt douăzeci și șase.

Unii susțin că principiile sunt douăzeci și cinci. Deoarece nu există nici o diferență, la toate dintre Purusha (sufletul) și Isvara (Dumnezeu). Nu este corect să le ia ca două principii diferite. Cunoașterea este doar un atribut sau a proprietății de Prakriti.

Prakriti este echilibrul gunelor care aparțin numai la Prakriti, și nu la Atman. Gunas sunt sattva, rajas și tamas, cauzele respectiv de subzistență, originea și de distrugere a lumii.

Cunoașterea este rezultatul sattva, rajas și activitate de ignoranță de Tamas. Timpul este Isvara care provoacă perturbații în gunas. Svabhava sau tendință este Sutra sau tattva Mahat.

Purusa, Prakriti, Mahat (Vyakta), Ahamkara, Akasa, aerul, focul, apa și pământul? Acestea? Sunt cele nouă principii-am menționat.

Urechii, pielii, ochilor, nasului și palatului sunt cele cinci organe de cunoaștere (Jnana Indriyas), limba, mana, picior, organele genitale și anusul sunt cele cinci organe de acțiune (Karma Indriyas). O, dragii mei, mintea este atât. Acestea sunt cele unsprezece principii sau Tattvas.

Sunet, atingere, forma sau culoarea, gustul și mirosul sunt cele cinci simțuri obiecte. Vorbire, de muncă, de mișcare, excreția, generație sunt funcțiile organelor de acțiune.

La început, atunci când acest univers este proiectat, Prakriti presupune forme de cauză și efect prin gunas, cum ar fi, etc sattva, și este de natură să fiecărui stat sau modificare. Dar Purusha inteligent rămâne nemodificat. El pur și simplu martor activitate a de Prakriti.

Mahat tattva și alte principii plătesc cu putere, prin privirea de Purusha. Fiind susținut de Prakriti se combină și formează universul. La fiecare etapă a creației imanentei plin de har al lui Purusha conduce sau dă impulsul necesar pentru crearea.

Unii susțin că principiile fundamentale sau categoriile sunt doar șapte și acestea sunt cele cinci elemente care încep cu Akasa, Jiva, și Sinelui Suprem, care este substratul sau de sprijin, cât văzător și văzut, subiectul și obiectul. Din aceste șapte apar corpul, simțurile și Pranas.

Din nou, în conformitate cu altă vizualizare acestea sunt de șase și anume, cele cinci elemente. Și Sinele Suprem, care a făcut toate acestea și anume, corpul., Lumea și orice altceva și a intrat în ele.

În cazul în care patru este dat ca număr, atman și cele trei principale și anume elemente, pământ., Apa și focul, care formează pachetul de Atman în diferitele organisme sunt incluse în monoterapie. Universul este produsă de aceste patru. Dacă ar fi unsprezece, Atman, cele cinci elemente și cele cinci simțuri formularul de categorii.

În cazul în care șaptesprezece este dat ca număr, cele cinci elemente, cele cinci obiecte (Vishayas, sunet, atingere, etc), cele cinci simțuri (ureche, piele, etc), cu mintea și Atman sunt incluse. Când șaisprezece este numărul dat, atman în sine este considerată ca minte. Mintea este inclusă în Atman. Atunci când este dat treisprezece, cele cinci elemente, cele cinci organe, mintea și Atman dublu ca Jiva și se completează până Paramatman principiile treisprezece ani.

Când unsprezece este dat ca număr, Atman, cele cinci elemente și cele cinci organe sunt luate în considerare.

Când nouă este dat ca număr, și anume Prakritis opt, Prakriti., Mahat, egoismul, iar cele cinci elemente subtile și Purusha alcătuiesc nouă principii.

Astfel, diferitele modalități de luarea în considerare principii au fost adoptate de către înțelepți sau Rishi.

Fiecare punct de vedere este corect. Există un motiv pentru asta. Poate exista ceva greșit în ceea ce spune înțeleptul???

Prakriti și Purusha

Uddhava a spus: O Krishna, deși Prakriti și Purusha par a fi, prin natura diferite între ele, dar distincția lor nu este evidentă ca ele nu se găsesc în afară?. Atman este văzut în Prakriti (corp) și Prakriti este văzut în Atman.

O Pundarikaksha (lotus-ochi), omniscient Doamne, Doamne de Prakriti, poate-ai fi mulțumit pentru a elimina o mare îndoielă în mintea mea cu cuvintele Tale calificați în raționament. Prin harul Tău oameni obțin cunoștințe și prin puterea Ta își pierd cunoștințele lor. Prin urmare, numai Tu știi cursul adevărat al tău Maya și nimeni altul??

Domnul a spus: O taur printre oameni?! Prakriti și Purusha sunt esențial diferite. Ele sunt entități complet diferite. Prakriti este insentient și în schimbare. Purusha este simțitoare și invariabilă. Organismul este modificarea celor trei gunas. Acest univers este constituit din trei gunas. Combinație între cele trei gunas a produs acest univers. Este supus unor modificări. O tulburare în echilibrul celor trei gunas a pr

oiectat acest univers.

O, dragii mei, Maya mea compus din cele trei gunas creează prin aceste modificări gu nas nenumărate și noțiuni. Modificarea sau universul este triplu anume, Adhyatma (cu privire la corp), Adhidaiva (cu privire la zei), Adhibhuta (cu privire la creaturi)..

Ochiul sau organul de a vedea este Adhyatma, culoare sau formă este Adhibhuta, raz a de soare sau de președintele Surya divinitatea sau la soare este Adhidaiva. Aceste depind una de alta pentru manifestarea lor, dar soarele, care este în cer există independent.

Dar Atman care este cauza tuturor acestor (Adhibhuta, etc) este diferită de la ei.

Mai multe El dă lumină pentru toți agenții care luminează lucrurile prin propria Sa autoluminozitate. În mod similar sunt pentru a fi vizualizate simțurile tactil, auzul, gustul, mirosul și mintea, etc piele este în relație cu atingere și aer; la ureche, cu sunet și trimite, limba cu gust și Varuna; nasul cu mirosul și Aswins, mintea cu San kalpa și luna; Buddhi cu discriminare și Brahma; Chitta cu memorie și Vasudeva; Ahamkara cu identificarea și Rudra.

Modificări aduse de perturbare a gunelor este produsă din Mahat care are cauza ei Prakriti și care devine, adică triplu Ahamkara, Vaikarika., Tamasa și Aindriya, cauza delirului și îndoială caracterizată prin ignoranță. (Sattvika este Adhidaiva; tamas este Adhibhuta; rajas este Adhyatma).

Litigiu cu privire la Atman dacă este sau nu este, contestă faptul că centrele de pe o diferență de opinii pur și simplu este rezultatul de a nu realiza Atman. Deși este așadar neîntemeiat, aceasta nu dispăre de la cei a căror minte este avansat la distanță de prim Atman lor??

Reîncarnare

Uddhava a spus:?? Doamne, cum cei a căror minte nu este dedicat să te iau pe tine și pe e renunțe, prin acțiunile lor, organismele de înaltă și joasă? Acest punct nu poate fi corect înțeleasă de către creaturi de slabă înțelegere. În mare parte nu există într-adevăr, în care știu acest lucru ca ei sunt induși în eroare de către Tale Maya??

Domnul a spus:?? Mintea oamenilor imprimat cu Karma sau plin de karma tendințe active ca urmare a acțiunilor din trecut, se mută cu cele cinci simțuri de la corp la corp, de la un plan la altul. Atman, care este diferit de la ea urmează mintea sub denumirea de? Am??? sau vigoare a egoismului.

Mintea după moarte, se gândește la astfel de obiecte văzute sau auzite ca Karma de la locul bărbați înainte de a fi. Se trezește lui cele obiectelor pe care le gândește și doarmă asupra obiectelor trecut sau anterior. De memorie care se conectează în prezent cu stările trecut moare deplasare în consecință. Noul organism este amintit și corpul vechi este uitat.

Când unul pierde toate gândurile de unul? Corpul lui? În viața anterioară, prin atașamentul său de intense pentru a prezenta organismului prin intermediul unor cauze sau de altă natură, care rostesc uitare este moartea lui. Omul obține un organism Deva sau un organism care suferă low inflictions sau torturi după moartea sa. El uită în întregime corpul fostului său, fie prin intermediul bucurie intensă, în primul caz sau prin dureri în acest din urmă caz. Aceasta este moartea a Jiva, care a identificat cu corpul fostului său și nu anihilarea corpului său în sine. Jiva se identifică cu aceste organisme noi și uită în întregime trupul fostului fizic. Legătură cu corpul fostei este în întregime taie mintea lui. Aceasta constituie moartea lui, cu trimitere la fostul său corp.

A nașterii unui Jiva este acceptarea unui organism ca propriul Sine. Este chiar ca vis sau fantezie.

În vis sau fantezie un om nu cunoaște Sinele sa prezintă cât mai Sinele fostul. Mintea se atașează de un nou organism și provoacă o naștere în acest organism. El nu-și amintește de a sa cu corpul lui anterior, deoarece moartea și noul organism complet tăiat de memorie. El crede că el însuși a fi un om nou, deși el nu este nou.

Așa cum un om în vis, creează și vede multe organisme, astfel, de asemenea, și anume această triplă diviziune, Adhidaiva etc., Care este crearea a minții, este cauza diferenței percepute ca lucrurile externe și interne proiectate pe reale Atman și este sursa răului ca un care dă naștere unui fiu rău. Deși un tată poate avea nici prieten, nici dușman, el este afectat de conexiuni formate de fiul lui rele. Similar este cazul cu Atman. O, dragii mei, în fiecare moment sunt creaturi continuu nasc și mor. Dar acest lucru nu este perceptibil pe seama subtilitatea extremă și viteza de neconceput de timp.

Ca și în cazul de flăcări, curenți de apă sau fructele unui copac, astfel încât, în cazul de e creaturile, vârstă și alte condiții sunt produse de timp în succesiune neîntreruptă. Ca și în cazul noțiunii de flăcări și afirmația că acest lucru este faptul că lampa foarte, s cazul fluxurilor de faptul că acest lucru este faptul că apa foarte sunt false, astfel încât, de asemenea, sunt noțiunea și declarația că acest lucru este faptul că omul foarte are oamenii de viață ireală dețin în mod fals în mintea lor și să vorbească despre. Particule flacăra și de apă sunt în continuă schimbare. Flacăra este diferită la fiecare moment. Flux d articule diferite aduce apă de la un loc în orice moment. Înțelegerea și cuvintele oamenilor or ignoranți sunt toate de confuzie, deoarece acestea vorbesc și cred crezând că același organism continuă.

Nici unul nu este acest om născut și nici nu muri de semințele de Karma proprie. El este nemuritor. Noțiunea de naștere și de moarte în sine este o iluzie, cu trimitere la Sine. Prin iluzie chiar nenăscut pare să fie născut, chiar și nemuritor pare să moară ca focul într-o bucată de lemn, deși Agni continuă să existe până la sfârșitul kalpa. Concepție, embrion, e stat, nașterea, copilăria, copilărie, pentru tineri, de vârsta mijlocie, de vârstă și de deces? Acestea sunt? Cele nouă state membre ale organismului.

Aceste state imaginar, de înaltă și joasă, cu privire la organismul, unii o consideră ca fiind a lui, prin asociere cu gunas și cineva le abandonează, prin harul Domnului și practica de discriminare.

Un? S? Nașterii propriu și moarte poate fi dedus din cele de unul? S? Fiu și tată. Atman care este martor, care știe că singurele organisme sunt supuse la naștere și de moarte nu este afectată fie de naștere sau deces.

Cel care vede originea unui copac dintr-o sămânță și distrugerea ei, este diferit de copac. Deci, de asemenea, văzător sau martor al organismului este diferit de ea.

Unul este legat până la roata de naștere și de moarte din cauza lipsei de discriminare. Omul ignorant nu vede, astfel, Atman care urmează să fie distincte de Prakriti (corpul) și ia-le atât pentru a fi identice. El este inselat de sens-obiectele, forja pentru el însuși un lanț nesfârșit de nașteri și decese.

Un devine un înțelept sau un Dumnezeu prin asociere cu Sattva, Asura sau provocate de om prin asociere cu rajas, și o fantomă sau o fiară prin asociere cu Tamas.

Așa cum un om vedea performanța de cantareți și dansatori involuntar le imită în mintea lui, astfel încât, de asemenea, chiar și Atman este făcută să imite atribute ale intelectului prin asistarea la calitățile sale.

Așa cum copacii se reflectă în apă în mișcare par a fi în mișcare, de asemenea, astfel încât, de asemenea, pământul pare să se rostogolească în cazul în care ochii sunt de rulare. Mișcările de kriti sunt suprapuse pe Atman imobil.

Așa cum imaginația și viziunile vis sunt ireale, astfel încât, de asemenea, Samsara sau experiența de obiecte este ireal de a Atman, O Uddhava.

Nașteri și decese sunt la fel de ireale ca sunt vise, dar acestea au o existență chiar ca obiectele din vis au o existență. Chiar dacă lumea este ireal, Samsara nu dispăre în acest om care se gândește la obiecte sens, cum ar fi experiențele de rele în vis.

Prin urmare, O Uddhava, nu se complăce în bucurându-se de obiectele prin intermediul organelor de ieșire. Nu permite mintea ta să fie afectate de dorința și de a alerga afară prin căile de simțurilor. Rețineți că delirul de pluralitate este cauzată de ignoranță și percepția de Atman.

Oricare ar fi altele, pot spune sau face voua, nu le pasă cel puțin despre asta, dar prin minte un singur-devotament, rabdare, discriminare, anchetă și meditație realiza Atman. Oricare ar fi oameni răi s-ar putea face față de dumneavoastră, chiar dacă au batut, insulta, ridiculizare, dispreț, obligați sau priva vă de mijloace de a trai, scuipat-te la tine, nu vătămări corporale pentru tine, arunca noroi sau excrețiile la tine să te atragă de la dvs. penitență, chiar dacă sunt astfel lezate în diverse moduri de ignoranți și a pus în dificultate, amintiți-vă că sunteți sufletul nemuritor și că nimic nu poate afecta sau altera vă dacă vă păstrați mintea curată și seama că ești nemuritor Atman și nimic altceva Uddhava a spus: Este foarte dificil să se debaraseze sau suporte insultele celor răi și să păstreze pacea minții?. Cu excepția devotați dumneavoastră care au credința fermă în tău, care și-au luat adăpost la picioarele Tale, care practica religia predată de către Tine, care sunt chiar la minte, nici altora, inclusiv chiar și învățat poate depăși slăbiciunile naturii sau forța de dvs. Maya. Natura umană este natura umană, Doamne. Este prea puternic sau puternic pentru bărbați. Prin urmare, cel mai bun O de profesori! Doamne al universului, Antaryamin de toate, explica cu amabilitate, modul în care chiar și u

n muritor de rând poate să atingă astfel de liniște a minții să ignore batjocura și insultele a celor răi. Vă rugăm să explicați la mine în așa fel încât eu să-l înțeleagă.??

Rezistență

(Cântec de un ascet? Povestea Avanti Brahmin?)

Domnul a spus: O discipol al Brihaspati nu există în lume un înțelept, care poate controla mintea lui atunci când acesta este străpuns de cuvinte aspre a celor răi?.

Chiar și săgețile țințite și îndreptate cu vigoare la aspectele cele mai importante ale unui om nu se va da durere atât de mult ca cuvintele crude aspre ale celor răi, care durează în inima pentru totdeauna.

O Uddhava, am să vă povestesc se o poveste foarte sacră de cele mai vechi timpuri. Ascultați-l cu atenție ocupat. Acesta a fost recitat de un ascet care a fost maltratat de către cei răi, dar care-l purta cu multă răbdare și curaj, și care a crezut că a fost torturat din cauza lui propriile acțiuni din trecut. Acest lucru a fost cântat de el.

Acolo a trăit într-o Avanti Brahman foarte bogat. Dar el a dus o viață foarte mizerabilă. El a câștigat bani de către căile păcătoase ale acestei lumi. El a făcut afaceri. El a fost zăcăt, iubitori de bani și foarte iritabil. El nu a cheltuit nimic în caritate. El nu a salutat relațiile sale sau clienților cu cuvintele frumoase, chiar. El nici măcar nu a participat la confortul de el însuși, soția, copiii sau funcționari. El a fost un om de fier, în condiții de siguranță saturare și paza bani. El a locuit într-o casă necunoscută pentru toate activitățile religioase.

Ca el a condus o astfel de viață avar și impur, fiii lui și rudele nu l-am dori. Soția sa, fiicele și agenții au dezgustat atât de mult ca ei nu ar face ce-i plăcea. El a luat plăcere numai în bani teaurizare. El a fost lipsit de neprihănire. El nu sa bucurat de viața lui. Deci, el a pierdut atât această viață și următoarea. Zeii prezida cele cinci Yasas sau sacrificii de zi cu zi a crescut foarte furios.

O liberal Uddhava, stocul său de fond a fost epuizat prin neglijare sale din cele cinci reclamanți. Chiar și bogăția pe care a avut dureri teaurizate cu mare efort și a fost pierdut.

O Uddhava, o parte din averea lui a fost luat de către rudele sale. Hoții au pus mâinile pe unele. El a pierdut o altă porțiune de furia zeilor sau calamități sau accidente, precum și cu trecerea timpului. Unele dintre ele a fost luată de către bărbați și de regi. Când averea lui a fost astfel pierdut el a fost neglijat și aruncat departe de propriul său popor. El a fost foarte mult afectat la inimă atunci când el a reflectat faptul că averea nu a fost niciodată folosit pentru satisfacerea dorințelor sale proprii sau pentru dreptate.

El a vărsat lacrimi atunci când a reflectat asupra stării sale jalnice și vocea lui a fost înăbușită. El a dezvoltat intens dezgust pentru lume. El a atins Vairagya sau dezgust pentru bunuri lumești și bucuriile ca un ascet.

El a spus la el,? Experiența mea a fost într-adevăr amar?. Vai! Vai de mine! L-am meritat. Am chinat corpul meu în bogăție teaurizare. Nu am folosit averea pentru realizarea dorințelor mele sau neprihănirea. Am câștigat nici dreptatea, nici plăcerile mele. În general, bogăția zgârcit nu contribuie la confortul lor sau de fericire. Se duce numai la necazurile lor în această lume și le duce în iad, iar pierderea de sufletul lor după moartea lor.

Faima unui om fără pată de renume și calitățile excelente ale unui om virtuos sunt rasfatați de lăcomie, însă puțin aceasta poate fi, la fel ca un plasture mic de piele de culoare albă sau strică leucoderma chiar formele cele mai frumoase.

În dobândirea averii, în îmbunătățirea acesteia atunci când am, la protejarea acestuia, în chinurile acestea, în pierdere și utilizării sale, bărbații se confruntă cu doar efort, frică, anxietate și delirul.

Furt, vătămare a altor persoane, falsitate, ipocrizie, pofta, mânia, mândria, trufia, discordie, dușmănie, neîncredere, invidie, îmbuibării la femei, vin și gambling? Aceste cinci sprezece rele referitoare la bărbați au? Într-adevăr, sursa lor în bogăție. Prin urmare, cel care este dornic de a obține cel mai mare bun ar trebui să renunțe la răul cunoscut sub numele de bogăție de la distanță.

De asemenea frați, soții, părinții și prietenii cad și, în curând să devină dușmani de dragul mică de bani.

De dragul de un pic de bani și să devină ei ceartă infuriat. Ei abandoneze toate aminte prealabilă și afecțiune, și din gelozie stau în calea de unul de altul, ataca și ucid unul pe altul.

Au atins o naștere uman care este covetabilă chiar de zei și un anume loc înalt, în primul rând viața unui Brahman., Cei care neglijează acest lucru și strică propriile lor interese (și anume, auto-realizare) ajunge cu siguranță la sfârșitul cel mai mizerabil. Ce a atins acest corp uman, poarta de acces spre cer și de emancipare, care omul muritor ar fi atașat la avere, lăcașul tuturor relelor?

Sărman care a tezaurelor și paznicii averea ca un Yaksha, care nu-l împărtășească cu zeii, Rishi, Pitris, rude, prieteni, animale mici, care merită toate o parte, și nu-l utilizați pentru sine însuși, se încadrează jos.

Viața mea și puterea s-au petrecut nepăsător în zadar achiziționarea de avere, prin care oamenii de discriminare atinge scopul lor. Ce pot face acum în vârstă vechiul meu?

De ce nu chiar a învățat oamenii care știu că bogăția este sursa tuturor relelor exercitați pentru a obține bogăție, care tinde să nici un scop bun? Cu siguranță că această lume este total înșelată de către Maya de cineva.

Care este utilizarea de avere sau de alte achiziții, dorința sau obiecte de dorință, pentru un om care se afla în ghearele morții? Care este utilizarea de Karma, deoarece ce numai el va implica într-o serie de nesfârșit de nașteri și decese?

Desigur că glorios Domnul Hari, care este Domnul universului, care este întruchipare a tuturor zeilor, este extrem de mulțumit de mine, pentru că El mi-a adus la această stare în care sunt dotate cu Vairagya sau detașarea, care este o plută sau o barcă pentru mine să traverseze oceanul Samsara sau ocean de nașteri și decese.

Eu trebuie să conducă restul vieții mele, în cazul în care la tot ce există orice stângă, în intență, I se găsesc plăcere în Atman numai. Voi face tot ceea ce tinde la realizarea mai bună. I se duce o viață virtuoasă și să depună eforturi pentru mântuirea mea. Fie ca zeii, conștii celor trei lumi mă binecuvânteze pentru a atinge această stare. Raja Katwanga, atins locuința lui Brahma într-o oră.??

Domnul a zis:?. Având astfel rezolvate în mintea lui, Brahman mare de Avanti taie toate dorințele și, de asemenea, nodul de egoism în inima lui și a devenit un sannyasin?. De asemenea, el a devenit liniștit în minte.

El a rătăcit singur pe pământ, cu un control perfect asupra minții lui, simțurile și Pranas și intrat doar orașe și sate de dragul de pomana. Nimeni nu știa cine era el. Înconjurat de oameni răi, batjocorit și maltratată călugăr vechi și urât în diferite moduri.

Unele luat personalul său de bambus, unele castron lui cerșindu-și oală de apă, unele scaunul său și cineva Rozariul lui și unele din nou, hainele rupte.

Acestea ar oferi să-i dea înapoi și atunci când el a venit lângă rădă de el și refuză să le dea, s-au întors din nou acele lucruri, dar le smulse de la el. Alteori, când a fost mananca pomana lui în apropierea unui lac sau un tanc, s-ar turna excrementele sau scuipat peste cap. Ei au făcut-l să vorbească atunci când a fost observarea tăcere și l-au batjocorit, dacă el nu a făcut acest lucru.

Alții au spus,? Acest om este un hoț.??? Unii l legat cu o funie și unii au spus,? Omoară-l?, Omoara-l.?? Unele abuzat și ironizat el și a spus,?? El este un necinstiți prezență el însuși să fie un om neprihănit. După ce a pierdut toate bogăția și de a fi abandonat de rudele sale, el a luat la acest curs al vieții.??

?? Oh, el este foarte puternică. El îndură toate taunts și rămâne neclintit ca un munte. El este foarte hotărât ca un stârc. El vrea să obțină scopul său de tăcere.??

Unii l-au batjocorit de multe ori, în timp ce alții îl legați cu frânghii de un stâlp sau un copac, face sport de el ca și cum el ar fi fost o jucărie sau o pasăre.

Oricare ar fi necazul sau probleme, astfel abătut asupra sa, a cauzat de elemente sau de zei sau de propriul trup, el a crezut că acestea au fost predestinate și, prin urmare, trebuie să fie suportate cu răbdare.

Chiar dacă el a fost insultat și tratați cu dispreț de oamenii răi, chiar dacă au încercat să facă abandoneze cursul lui sfinte el a ramas la calea lui de dreptate, destul de constant și a cântat piesa următoare.

Brahman a spus,? Nici acest organism, nici acești oameni, nici zeii, nici Atman, nici planete, nici Karma timp și nici nu este cauza de plăcerea mea sau durere?. Înțelepții spun sau Srutis să declare că este mintea care este adevărata cauza de plăcere și durere, cum se pune în mișcare roata de Samsara.

Mintea creează dorința și similare. Aceasta face ca diferitele funcții de gunas și prin intermediul le aduce karma despre diverse, bune, rele sau indiferente pentru realizarea de astfel de dorințe. Prin astfel de acțiuni devine omul în robie sau Samsara (lângă de nașteri și decese) și atinge diferite tipuri de naștere în funcție de natura acțiunilor

ale.

Atman este auto-radiant, martor inactiv, tăcut de activitățile minții. El este prieten cu Jiva. Jiva se identifică pe sine cu mintea privind contul de ignoranță, și crede că este actorul. În realitate, este faptul că face totul, care se bucură de sens obiectelor prin dorințele și minte? Calitățile activă e? Și, astfel, devine obligatorie. Caritate, îndeplinirea atribuțiilor de Varna sale proprii și Ashrama, respectarea Yama și Niyamas, studiul Vedelor, acțiunile virtuozose și ritualurile de bun ca postul pe Ekadasi?? Toate acestea duc la controlul minții. De control al minții este cea mai înaltă formă de Yoga.

Când cineva? Mintea lui este controlată și liniștit, de ce folos sunt caritate, iar restul pentru el? Dacă mintea lui este necontrolată și neliniștit, de ce folos, din nou, sunt această caritate, iar restul?

Zei și organele prezidat de acestea, sunt sub controlul minții, dar mintea nu vine niciodată sub controlul de oricine altcineva. Acesta este un formidabil Dumnezeu mai puternic decât cel mai puternic. Prin urmare, cine poate controla mintea este într-adevăr Dumnezeul dumnezeilor.

Fără limitare sau cucerirea acestui dușman puternic invincibil de forță irezistibilă în cadrul, că reducerile piese foarte vitale, unii oameni încearcă să realizeze nebun victorii în a fara crearea de prieteni, dusmani, sau neutre. Cei care nu cuceri mintea face prieteni și dușmani.

Bărbați iluzie că,? Acesta este trupul meu??? și ei rătăcesc. Ei greșesc acest organism, o creșterea minții simplă de a fi proprii lor și sinele lor. Ele sunt induși în eroare de către noțiunile greșite? Am???,??? Ta? și? el???. Ei cred?? El este diferit? și plimbați-vă, astfel, în pustie nelimitat de ignoranță.

În cazul în care organismul este cauza de plăcere și durere, atman nu are nimic de a face cu asta, pentru că se referă la cele două organisme, care sunt alcatuite din același pamant. Cele două organisme sunt într-adevăr un singur trup. Dacă oamenii sunt cauza de plăcerea mea și durere, Atman sau sursa de fericire immanent în mine ca singurul factor eternă reală, este prezentă în toate dintre ele. În cazul în care, uneori, una muscă buzele sau limba proprie, cu dinții lui accidental, cu care ar trebui el să fie supărat pentru durere?

În cazul în care divinitatea este cauza de durere, atman nu are nimic de a face cu asta, pentru că se referă la două zeități și anume, la cele două organe prezidate de două divinități. Devatas de folosire care simțurile sunt aceleași în toate ființele. Dacă bate un alt bărbat în mână, zeitate președintele anume mână., Indra este aceeași în ambele. Ce are aceasta de a face cu Atman? Este întotdeauna rămâne neschimbată. Dacă uneori, în același trup al unui om greșește la nivelul membrilor unul împotriva celuilalt, cu care ar trebui să devină furios el?

În cazul în care Atman este cauza de plăcere și durere, o astfel de experiență trebuie să fie considerate ireale ca Vede declară că esența Atman este fericirea și că toate lucrurile, dar Atman sunt ireale și tranzitorii.

În cazul în care Atman sau unul?? Sine lui este cauza de plăcere și durere, evident, nimic în acest caz se întâmplă dintr-un alt. În acest caz, cauza este una? Propria sa natură e? , Plăcerea și durerea sunt de esența de sine, pentru că nu există nimic în afară de Atman. În cazul în care există, ea trebuie să fie ireal. Prin urmare, cum ar putea fi acolo, atunci cu orice ocazie pentru mânie? Cu cine ar trebui să devii furios? Nu există nici plăcere, nici durere. Atman numai există cu adevărat.

În cazul în care planetele fi cauza de plăcere și durere, ce au apoi de a face cu Atman care este nenăscut, deoarece planetele afectează singurul organism? În plus, o planetă exercită o influență negativă pe o altă planetă. Atman este complet diferit de oricare planetă sau organism. Cu cine ar trebui, atunci devii furios?

Dacă locul de muncă să fie cauza de plăcere și durere, cum poate afecta sau atingeți Atman pentru, actionless și moarte, pentru că munca este posibilă la orice agenție care se întâmplă să neinteligent inteligent? Dar trupul este neinteligent, iar Atman este inteligentă pură. Prin urmare, Karma, care se presupune a fi cauza pentru plăcerea și durerea nu există deloc. Apoi, cu care ar trebui să devii furios?

Dacă timpul este cauza de plăcere și durere, cum poate afecta Atman, deoarece Atman este El însuși Time. Desigur, incendiul nu poate fi afectată de căldură, de frig și nici nu zădărește. Perechi de opuse nu poate afecta Atman nemuritoare, care este dincolo de ele.

Prin urmare, care ar trebui să fie supărat pe cine?

Cel care a atins iluminarea are frica de nimeni altcineva. Atman care este dincolo de Prakriti nu este afectată de perechi de contrarii. Ahamkara numai este cauza de Samsara. Ahamkara doar este afectat de perechi de contrarii.

Așa că am să practic această devoțiune pentru a Sinelui Suprem pe care Rishi mai vechi au avut, și eu trebuie să traverseze oceanul nelimitat de ignoranță.

Domnul a spus: Această a fost piesa cântată de faptul că salvie, care a pierdut avere a și detasarea atins, care a strabatut peste pământ ca un program gratuit Sannyasin de anxietate și care a rămas neclintită de la cursul său neprihănit, deși el a fost, astfel, maltratat și? insultat de către cei răi.

Cauza de fericire sau nefericire nu este altul decât de unul? Sine e?. Este o iluzie a minții. Această lume format din prieteni, dușmani și neutre, care afectează un om cu plăcerea și durerea este o iluzie a minții cauzate de ignoranță.

Prin urmare, O copil! Controlul minții perfect prin stabilirea-l pe Mine. Oprește activitățile minții de către vigoare a intelectului tau. Aceasta este în esență foarte de Yoga. Aceasta este pe scurt toate Yoga. Aceasta este cea mai mare scopul și sfârșitul termenului de Yoga.

Oricine cu un studiu de minte senină, recită înainte de alții sau aude acest cântec de liniștit, de auto-imobilizat Sannyasi scufundate în Brahman nu este copleșit de perechi de contrarii.??

Sankhya

Domnul a zis: Acum, eu trebuie să vă spun despre sistemul Sankhya promulgate de către vizionari antice (Kapila și altele); având cunoscut pe acest om, poate puțin o dată lepăda de delirul cauzate de diversitate?.

La început, înainte de plecare sau de yuga (în Pralaya), precum și în Satya Yuga la începutul ciclului, atunci când oamenii au fost puternice în determinarea, dar a existat un singur lucru, fără diferență, conștiința perfectă (văzător) sau Brahman. Nu a fost nici o divizie de văzător și cunoscător și văzut sau obiectul poate fi cunoscut, și obiect. Totul a fost o conștiința omogen, Chit numai pură (Chinmatra). Toate existență obiectivă a fost unul și același. Acesta a fost absorbit în Brahman. Văzător și întregul univers au fost unul și același lucru.

Acest lucru mare Brahman, Adevărul Absolut, esența omogen, realitatea vie singurul care este dincolo de raza de acțiune a minții și a devenit dublu discurs prin intermediul Maya, universul vizibil, obiectivă, subiectul și gândire. Dintre cele două, una este Prakriti posedat de două aspecte și anume, cauza. Și efect, iar celălalt este Jnana sau absolută de cunoștințe, care se numește Purusha.

Pentru a da fructe la karma de Jivas am deranjat echilibrul Prakriti. Când i-am agitat sub ochiul de Purusha, sattva, rajas și tamas au devenit evidente. Gunas a dat naștere la Sutra (filet), de asemenea, numit Mahat care este întotdeauna au aderat la Sutra. De la transformarea Mahat a fost produsă egoismul care provoacă delirul în Jiva.

Egoismul este triplu? Sattva sau Vaikaric, rajas și tamas sau Taijasa?. Mintea și cele unsprezece zei sau zeități președintele de organe au venit de la sattva Ahamkara, organele au venit de la rajas Ahamkara, Tanmatras sau particule fine de materie (elemente rădăcină sau Sukshma Bhuta) a venit de la tamas Ahamkara. Ahamkara este atât simțitoare și insentient.

Impulsionat de mine toate aceste principii unite împreună pentru a forma de ou, care a fost locuiește în mod excelent pentru mine. Am locuit în care Egg, care a fost plătind în apă. Din buric mea a crescut de lotus numit univers. Brahma auto-născut, manifestată în acest lotus.

Consolidată prin Tapas (cunoaștere) cu ajutorul rajas, și prin harul Meu el, Stăpân al universului, sufletul universal a creat trei lumi Bhur, Bhuvah și Suvah cu protecții lor (Lokapalas).

Suvah (cer) a devenit lăcașul zeilor; Bhuvah (Antariksha) din Bhutas; Bhur (pământ) de bărbăți și dincolo de sferele Suvar a siddha, sferele de mai jos pe pământ a Asurilor și Nagas. Acțiunile caracterizate prin cele trei gunas duce la adică trei lumi, Bhur, Bhuvah și Suvah.. Tapas Mahar, Jana, sunt atinse prin Yoga, tapas și renunțare. Sălașul meu, Vairakuntha care este dincolo de cele șapte Lokas este atins prin bhakti yoga.

Prin mine, care sunt Timpul și distribuitor de toate karma, această lume cu ei se ridică diverse karma și chiuvete în acest flux de gunas, de exemplu, unul este dus la viață mai mare în regiunile de până la Brahmaloaka sau pentru a de viață mai mică în jos pe

plantelor sau brazdă de pământ.

Cel mai mic sau mai mare, cel mai subtil sau stăutest lucru care este văzut să mai existe sunt toate făcute din două principii, Prakriti și Purusha.

Că, din care un lucru ia originii sale și în care acesta se dizolvă există, de asemenea, în mijloc. Numai că este real. Ceea ce este începutul și la sfârșitul unui lucru este, de asemenea, în mijloc. Oricare ar fi începutul a ceva sau la sfârșitul acesteia, este, de asemenea, de mijloc și, astfel, este existența reală, dar modificările au o existență simplă rădăcină sau empirică, cum ar fi podoabe de aur și articole de lut.

Aceasta este doar real, care dă naștere la transformarea originală, care este la începutul și la sfârșitul anului. Brahman este singura realitate absolută, care nu este niciodată obiectul unor modificări. Efectul are un început și un sfârșit. Toate efectele depind de Brahman de subzistență ca efecte.

Prakriti care este cauza materială a acestui univers, Purusha care pătrunde Prakriti, care este substratul sau de sprijin și de timp care provoacă perturbații în gunas și aduce manifestarea ei?? Toate aceste trei sunt eu, Brahman.

Procesul de creație, în vederea circula pe datorate de tată și fiu, fără o pauză pentru experiența de Jiva. Acesta durează atât timp cât perioada de conservare continuă în conformitate cu voința Domnului.

Apoi, universul pe care pătrunse de Mine, locul de nașteri și decese de creaturi diferite, devine potrivit pentru dizolvarea în cele cinci Bhutas. Ordinea este inversată în Pralaya. Modificările sunt dizolvate în Tattvas sau principiile din care au procedat.

Astfel, organismul varsă în produsele alimentare, produsele alimentare în semințe, semințe în pământ și în pământ miros; miros în apă, apă în gust, gust în foc, foc în formă sau oare în aer, aer în contact, atingeți în eter; eter în sunet.

Organele îmbinare în cauzele lor, zeii (Adhidaivas); zeii în mintea care stăpânește peste toate mintea și în Sattvika Ahamkara. Sunetul este retrasă în tamas Ahamkara, și că Ahamkara pătrunde în Mahat; Mahat în gunas; gunes în Prakriti nemanifestat și Prakriti în Time (Kaala).

Timpul fuzionează în Jiva, Jiva în mine, birthless Atman. Atman este absolută și rămâne de în care este indicată de creație și distrugere a universului și care este substratul lor.

Atunci când aceste procese sunt pe meditat, cum se poate implica delirul creșterii diferența în minte sau chiar dacă ea apare, cum ar putea să rămână în minte care să reflecte fapt acest fel, la fel cum întinericul nu poate sta în creștere a soarelui pe cer?

Aici, am explicat, astfel, să vă sistemul Sankhya de filozofie în ambele sensuri de exemplu, ordinea de evoluție (creație) și involuția (dizolvare sau Pralaya), care taie nodul de îndoială. Eu v-am explicat în detaliu modul în care forțele de muncă naturii pentru creșterea și cum funcționează acestea înapoi din nou pentru Pralaya sau distrugere. Eu sunt martor al tuturor lucrurilor mari și mici.??

Sattva, rajas și tamas

Domnul a spus: O, cel mai bun din oameni, voi explica acum să te efectul celor trei gunas separat în detaliu?. Asculta-l cu atenție.

Sama (control al minții), Dama (control al simțurilor), toleranță, discriminare, tapas, veridicitatea, compasiune, de memorie, mulțumire, renunțarea, lipsa de lăcomie, credincioșia, rusine sau scădere de la ceea ce este nedrept, etc charitableness, (directitudinea, modestie, respectfulness) și luând în încântare de sine sunt atributele corespunzătoare a sattva.

Desire, activitate, mândria, pofta (lăcomia), aroganță rugându-se pentru confort, ideea de separare, bucurie materiale, distracția pe cont de mândrie, iubire de faima, afecțiune, distracție, de putere, violență și străduindu-tare sunt atributele corespunzătoare a rajas.

Mânia, lăcomia, untruthfulness, cruzime, cerșetorie, ipocrizie, oboseală, ceartă, durere, delir, descurajare, stres, somn, speranța, frica și indolența sunt atributele corespunzătoare a Tamas.

Acum asculta la efectele lor combinate. O Uddhava, sensul de?? I-Ness??, Eu? Sunt??,?? My-Ness??, Este? Este a mea? etc, este produsă de amestec al celor trei gunas. Toate afacerile noastre sau tranzacțiilor prin minte, obiecte, simțurile și Pranas sunt efectele dintr-un amestec al celor trei gunas. (Puteți identifica cu organismul și organe și spune, Eu sunt negru, eu sunt slab, eu sunt orb.?? Vă identificați cu obiecte și spune,?? Acest strat este al meu, etc?)

Devotamentul față de performanța de unul?? S taxă (sattva), achiziționarea de avere (tamas) și satisfacerea dorințelor sale (rajas) care poartă fructele de credință (sattva), atașament (rajas) și bogăția (tamas) sunt rezultatele de un amestec de gunas.

Dacă un om dă intens mintea lui a curs Pravritti și dacă el conduce viața unui gospodar re spectarea atribuțiilor sale prevăzute pentru el, acesta este un caz de un amestec de gunas. Omul este sattva atunci când el are attributele sattva, cum ar fi Sama (lin iste), etc, El este rajas dacă are dorință și alte calități și el este tamas dacă el are mâni te calități.

Când un bărbat sau o femeie se închină Me cu devotament și nu fără taxe nici un motiv egoist, acestea ar trebui să fie cunoscut ca posedat de natură sattva.

Când Mă cinstesc ei pentru realizarea de dorințe, de dragul de avere și binecuvântări, acest ea ar trebui să fie cunoscut ca posedat de natura rajas, iar dacă Mă cinstesc ei, în sco pul de a face vătămare a altor persoane, acestea sunt de natura tamas.

Gunas, sattva, rajas și tamas afectează numai Jiva, dar nu ma. Ele se manifesta in m inte si se leaga-l la Samsara prin atașarea-l la obiectele-simț.

Când Sattva prevalează asupra celorlalte două omul gunas are fericire, virtute, cunoaște rea și cum ar fi. Când rajas ceea ce duce la o diferențiere și atașament activitate Sattva copleșește și Tamas, persoana devine durere, devine activ și urmărește după faimă și bogătie s care produce infatuare, ignoranța și prostia copleșește Sattva și rajas, apoi el experie nțele durere, stupeoare, somn și devine crud și vorace.

Când mintea devine senină și veselă, în cazul în care simțurile sunt subjugate, atunci când o nismul este liber de frică, atunci când mintea este liberă de atașament, Sattva crește și îl ace ușor să-mi dau seama.

Când mintea este distras de acțiuni, atunci când dorințele multiplica, atunci când simturi le devin agitat, atunci când mintea este întotdeauna răătăcitor, știu că prin aceste semne ra jas este în creștere.

Când mintea nu pot înțelege, atunci când este bleg, atunci când nu este în măsură să reflecte upra Atman, atunci când languishes, atunci când mintea este vacant, atunci când ignora nță și respingere predomina? Știu de aceste semne care Tamas este în creștere.?

Sattva atunci când crește puterea zeilor este sporita, atunci când rajas crește Asurilor prevalează, atunci când există o creștere a Tamas Rakshasas prevalează.

Starea de veghe se datorează Sattva, rajas și visează să somn profund la Tamas. Al patru lea sau de stat este supra-Atman, care este conectat cu toate cele trei state.

Prin vigoare a sattva Brahmanelor adică, Cei care urmează cursurile prevăzute în Vede du -te mai mare și mai mare pana la Brahmaloka; prin bărbați Tamas scufunda tot mai jos și prin rajas acestea rămân în mijloc și anume, în sfera de om.

Dacă în momentul de dizolvare a corpului, mintea este plin de Sattva, omul atinge ce r; dacă plin de rajas el se naște din nou ca un muritor în această lume, în cazul în care es te plin de Tamas, el merge în iad. Dar cei care sunt deasupra celor trei gunas aju nge la-mă în pace. Acțiunea, care este oferit la Mine, sau care este altruistă este satt va, acțiune făcută cu speranța de fructe este de rajas; că acțiunea, care devine dăunătoare s este ipocrit este tamas.

Cunoștință de existența de Atman ca ceva distinct de organism este sattva, ceea ce este altfel de exemplu, identifică cu Atman, etc organismul este rajas, cunoașterea necul turale ca și cea a copiilor, etc prost, este tamas, care care se referă la Mine, est e Jnana, care este dincolo de gunas.

Pădurea este o locuință sattva, rajas este un sat, o casă de jocuri de noroc este tamas, și adăpostul meu este dincolo de gunas.

El, care își exercită atribuțiile cu nici un atașament este sattva, el, care este orbit de atașament este rajas, el care și-a pierdut înțelegerea de bine și rău este tamas, el care a luat refugiat în Mine, este un agent liber de orice gunas.

Credința în Paramatman astfel cum a învățat în Vedanta Sastra este sattva, că, în vedică sacr u taxelor și a altor este rajas; credință în Adharma sau lipsă de religiozitate este tamas , credința absolută în serviciul meu este dincolo de gunas.

Că alimentele care este sanatos, sănătos, curat și a obținut fără eforturi se consideră sattv că ceea ce gratifica simturile sau palatului este rajas, ceea ce este impur și dăunează sănătății este tamas.

Fericirea care rezultă din propriul Sine este sattva; cea care rezultă din obiectele de sens este rajas; cea care rezultă din ignoranță și delirul este Tamas, si ceea ce de curge din realizarea Mine, este dincolo de gunas.

Substanță, locul, fructe (Svarga și altele similare), Timp, de cunoștințe, de acțiune, agent, credință, forma de stat, gol? Toate acestea sunt afectate de cele trei gunas?.

O taur printre oameni, toate lucrurile care sunt pătrunsă și reglementată de către Purusha și Prakriti, de asemenea, ca tot ceea ce este văzut, auzit sau crezut de intelect sunt produsele de gunas.

Un blând O, acestea sunt cursuri de Samsara (nașteri și decese) pentru om. Ele sunt cauzate de gunas și karma lui. El care a cucerit aceste gunas, care apare în mintea lui, și care se anexează la Mine, prin intermediul devotament devine apt pentru a atinge Moksha sau intră în Mine.

Prin urmare să înțelepți, după ce a obținut acest organism, care este mijloc de a atinge Jnana (cunoaștere) și Vijnăna (auto-realizare), scutire atașamentul lor față de gunas și închinarea.

Înțelepți ar trebui să mă cult cu vigilență, cu control asupra simțurilor sale, și fără atașa orice altceva. El ar trebui să cucerească rajas și tamas prin dezvoltarea Sattva și ar trebui să depășească Sattva, de asemenea, prin intermediul desirelessness și prin concentrarea minții pe Mine. Prin astfel de mijloace el merge dincolo de gunas, abandonează corpul său și ajunge la Mine.

Un astfel de om, eliberat din organism și din gunas care apar în mintea lui, fiind plin de Myself, Para Brahman, nu se face nimic și anume externe sau interne, care duc la Samsara sau Moksha. El va avea nimic de-a face cu obiecte de sens, fie externe, prin contractul propriu-zis sau interne prin gând.??

Aila Gita

Domnul a spus:? Cel care a obținut acest corp uman, prin care natura mea poate fi realizat, îndeplinește funcțiile drepti și se închină Me, Me realizează, Paramatman All-fericit a prezente în el însuși.

Eliberat de cunoștințe de la firma de indulgență de gunas, care aduce cu privire la limitarea Jivahood, un om nu este atașat la obiecte ireale, deși el poate să trăiască în mijlocul lor în univers fenomenal, care este numai o iluzie sau aspect mai mult, în funcție de Maya .

Un nu ar trebui să țină companie cu cei răi și nedemn care încearcă să satisfacă poftele lor. El, care urmează una dintre ele nu cade în abis de întuneric, ca niște orbi următoarele orb.

Foarte renumit împăratul Pururavas (Aila) a fost copleșit de durere și disperare pe contul său de separare de la Urvasi care a iubit cu pasiune. Când a trecut peste durere, el a dezvoltat detasarea și renunțare, și a cântat piesa următoare din pură dezgust pentru viața rușinoasă din trecut.

Găsirea că Urvasi deodată l-au lăsat singur la miez de noapte, el a plâns cu voce tare și a urmat plângând ei gol,? O nevasta?, Singurul meu iubit, O crude, stop, stop, nu fugi.??

Deși Urvasi a trăit cu el timp de mulți ani, dorința lui nu era îndeplinită. Mintea lui a fost atât de mult ademeniti de Urvasi că el nu era conștient de trecerea de zile, nopți, și de ani.

Aila (Pururavas) a spus:? Vai, Oh! gradul de iluzia mea, înțelegerea mea a fost umbrită de pofta!

Atunci când gâtul meu a fost îmbrățișată de ei, niciodată nu am observat aceste porțiuni ale mele trece.

Înșelați de ei, n-am știut când a răsărit soarele și atunci când este stabilit. Din păcate, zile și perioade lungi de ani au trecut în acest fel.

Oh, cel mai deplorabilă este amăgire mea, care a făcut un împărat, bijuterie a tuturor regilor unui animal de sport pentru o femeie!

Am alergat după o femeie care mi-a lăsat, plângând amar gol pușcă, un împărat cu toate mărețiile bogăția, ca dacă am fost doar un pai.

Ce măreție sau putere sau puterea minții sau a domniei ar putea fi acolo în mine, care ca a un fund lovit de o măgăriță, ei au urmat astfel cum a fost ea mă părăseau?

De ce merită este de învățare, tapas, renunțarea, studiul de Vede, singurătate și tăcere la un a cărui inimă este furat complet de femeii?

Vana a fost lauda mea de învățare. FIE asupra mea, un prost. Eu nu am fost sensibil de bunăstare a mea. Am fost plin de sine și așa am crezut că era un om foarte înțelept. Desi eu sunt un împărat am fost supus de către o femeie, ca un taur sau un magar.

Deși am de ani de zile gustat nectarul Urvasi? Buzele?, Nu dorintele mele sa stins

, dar a crescut ca focul aprins de jertfele de ghee.

Cine altcineva ar putea fi suficient de puternic pentru a face mintea pură și gratui t atunci când acesta devine încurcate de dorinta de sex, atunci când este purtat de o curtezană, decât Adhokshaja glorios, Domnul Atotputernic de cei care găsesc plăcere în Atm an.

Deși femeie milostivă (Urvasi) a încercat să mă dezvăta de la pasiunea mea de versete din lit ratura de specialitate sacru, iluzia de mintea mea a continuat în vigoare pe depli n, din cauza naturii mele răi și incapacitatea de a cuceri dorințele mele.

Doamna este în nici un fel de a fi acuzat. Ea nu mi-a făcut nici un rău. Am avut nici un control asupra simțurilor. Sunt doar pentru a fi acuzat. Ce rau se face prin co arda la unul, care greșeli ignorant de natura sa adevarata, aceasta pentru un șarpe? Mare este puterea de iluzia de natură. Organismul care este atât de foarte necurat, plin de mirosurile neplacute si carne etc descompunere, devine centrul de atracție

și de afecțiune ca în cazul în care parfumul de flori sau alte obiecte de frumusețe există î ea, pe seama ignorantei. Suprapunerea este pur și simplu din cauza Avidya sau ign oranta. Frumusețe, etc parfumare, sunt proiectate în organism pe seama ignoranței.

Este acest corp de proprietate a parintilor, sau nevasta, sau comandantul, sau i ncendii, sau câini și zmee, sau unul? Eului, sau rude? Acest lucru nu este ușor să decidă.

Pentru acest organism abominabil, care rezolvă în refuza, viermi, cenușă și praf oamenii se atașează spune,? Oh, cat de frumos este o femeie?? Fata lui?, Cu nasul fermecător și zâmbet dulce!??

Ce diferență este între cei bărbați care se bucură în acumularea de piele, carne, sânge, tend elor, mușchii grăsimi, măduvă, oase, excremente, urină și diverse alte lucruri murdare?? Și v ermi?

Omul de discriminare nu ar trebui să se asocieze cu femei sau cei care sunt mândru d e femei, pentru că mintea este agitată numai de către persoana de contact al simțurilor cu obiectele lor și nu altfel.

Nr pasiune apare pentru ceva care nu a fost văzut sau auzit. Prin urmare, mintea u nui om care controlează simțurile lui devine stabilă și liniștită. Ea devine calm și se potri esc pentru concentrarea pe Domnul.

Prin urmare, nici o asociație prin intermediul simțurilor ar trebui să fie făcute cu fem ei sau cu cei care aleargă după femei, pentru că pasiunile nu poate fi sigura chiar si de oameni de înțelepciune. Ceea ce atunci trebuie să fie spus de cei ca mine (plin de putere, avere, poziție, pasiune și egoismul)???

Astfel cântând, Pururavas Regele regilor părăsit regiunea de Urvasi, scuturat iluzie pri n cunoștințe, realizat Me și a atins fericirea de auto-realizare.

Prin urmare, om intept ar trebui să evite Bad Company și să se asocieze cu el însuși nep rihănit și înțelept. Compania lor l-ar face neatașat și purjarea mintea de toate dorințele. Înțelept dorința de nimic. Ele sunt independente și nu acceptă niciun cadou. Ei dedica min tea lor pentru Mine, au o minte calmă și mă vezi în mod egal peste tot. Acestea sunt lib ere de la noțiunile de? I??? și? mea??? și sunt dincolo de perechi de contrarii. Ele s unt libere de echipament de orice fel.

O, binecuvântat, ei vorbesc în mod constant de Mine și cei care ascultă la discuții sau po vesti despre mine sunt absolviți de păcatele lor.

Cei care asculta la discuții sau povesti despre mine, cu sinceritate, respect și cre dință în eficacitatea lor, le cântă și sunt încântat în ele se ataseaza la Mine, să atingă cr ament față de Mine.

Pentru unul care a ajuns devotament la Mine, Brahman de calitatile infinit, exce lent, perfect în toate privințele și întruchiparea de cunoștințe și de fericire, există încă alt lucru pentru a atinge?

Așa cum frica frig, întuneric și lasă un om care recurge la foc binecuvântat, așa, de asemen ea, ignoranta, frica de moarte și a tuturor relelor fugi de la un om care asociază, se închină și locuiește împreună cu cei înțelepți.

Înțelept care și-au dat seama Brahman sunt stațiune suprem pentru cei care se ridică și cad (născuți să ia superioare și inferioare), sunt aruncate cu privire la și s-au înecat în ocean frica de Samsara (de exemplu, nașteri și decese), ca o barcă puternică pentru cei care s unt pe cale să fie înecat în apă.

Așa cum hrana este durată de viață a ființelor, așa că eu sunt la adăpost afectate. Așa cum D ma (neprihănire)este bogăția oamenilor în lumea cealaltă, atât de înțelept sunt adăposturi de care se tem de Samsara și anume, nașteri și decese.

Soarele având în creșcut conferă doar un singur ochi externe pe oameni, dar cei înțelepți dau pe ele mulți ochi (interne), adică, mai multe moduri de a atinge cunoștințe. Înțelept sunt zeii veritabil și adevărați prieteni. Ei sunt Eu, Atman.

Kriya Yoga și Idol-cult

Uddhava a spus: Doamne, protector al devotați, Doamne de Satvatas, rugați-vă să-mi explice modul de închinare Tine prin ceremonii în ce mod și prin ceea ce înseamnă închinare de votatii, tine????

Inteleptii precum Narada, Vyāsa glorios și Acharya Brihaspati, fiul lui Angiras spun că acest curs este special eficient pentru bărbați pentru realizarea de eliberare.

O, Doamne, care protejează devotați Tale, că de instrucțiuni, care, după ce a curs de la Tala-lotus cum ar fi buzele, Venerabil Brahma învățat să fiilor săi, Bhrigu și alții, și Siva Dola-lui consoarta Parvati, că într-adevăr, eu consider ca cele mai bune și cele mai potrivite mijloace de bunăstare pentru toți caste și de ordinele de viață, chiar și pentru femei și, de asemenea, Sudras.

O Lotus-un ochi, Doamne al domnilor din univers, spune-mi care este consacrat și anexat la Tine, despre acest lucru înseamnă că dezleagă legăturile de karma.??

Domnul a spus: O Uddhava, metodele de cult ceremonial dat în cărțile sacre și adoptate de către adepții mele sunt infinite și diverse?. Așa că am îl descrie pe scurt și în mod regulat de la început.

Metoda de închinare Mine, este de trei ori și anume, vedică, tantrică și mixte.. Se poate Mă cinstesc de către oricare dintre cele trei metode în funcție de dorința lui și gustul. Cum, în momentul și ca inițiat de două ori-născut în conformitate cu normele stabilite pentru el, o persoană ar trebui să Mă cinstesc cu devotament și credință, nu tu-l învățați de la Mine. Într-o imagine, sau de la sol sau de sacrificiu în foc sau în soare, în apă sau în inima lui, sau într-un Brahman el ar trebui să Mă cinstesc, învățătorul său cu sinceritate și devotație articolele necesare.

El ar trebui să curățați dinții lui, fata, și membrilor și apoi baie pentru purificarea corpului său. Scăldat ar trebui să fie făcut cu ambele mantrele, vedică și Tantric prin spălare cu lănsuși pământ și alte lucruri.

Rugăciunile cult Sandhya dimineată, la prânz și seara, astfel cum hirotonit de către Sastras ar trebui să fie efectuate. Ele nu ar trebui să fie abandonate din cauza cult mele.

Apoi, ar trebui să înceapă discipolului meu cult, împreună cu ei, care-l ridică din sfera de Karma, cu hotărârea pe care le face o astfel de închinare pentru atingerea harului meu nu și pentru orice altă dorință. El ar trebui să efectueze închinarea mea cu scopul de cea mai pură, cu toate gândurile îndreptate la Mine.

Imaginile sunt de opt tipuri? Cele din piatră?, Din lemn (de santal, etc), metal (de aur, argint, cupru etc) sau amestecul lor în proporție fixă, argilă, nisip, imagine (din postav), bijuterii (cristal) mentale (imaginea formată în mintea).

În templele imaginile mele sunt de două feluri? Mobile și imobile?. Mobile sunt luate în jurul valorii de festivaluri, în timp ce bunurile imobile sunt fixe. În imagini înființat pentru închinare în templele, mantrele pentru a se invoca Me (Avahana), în imagine și eliberarea (Udvasa) Me acestea, nu trebuie repetate.

În cazul imaginii mobil este o opțiune, dar în cazul de la sol etc sacrificiu, acestea sunt obligatorii.

Actele necesare de cult variază în funcție de imagine setat pentru închinare. În imagini obișnuite I ar trebui să fie invocate și eliberează la fiecare dată de cult în timp ce în imagini imobilizate și Saligramas nu este necesar să faci acest lucru. Zgura imaginii și paze nu ar trebui să fie spălate în timp ce altele ar trebui să fie spălate. În cele anterioare stropire sau ștergere este admisibilă.

Cult din imagini ar trebui să fie efectuate cu articole demne și excelente care sunt disponibile. Un adept sincer poate Mă cinstesc în inima cu tot ce poate obține sau chiar numai prin oferte mentale.

O Uddhava, în imagini, scăldat și de decor sunt dragi la Mine, în pământ sacrificial contemplarea Tattvas sau amplasarea de zeități, și în foc, oferte inmutate în ghee. La soare, cu rugăciunile și închinarea Arghya sau apă la perioada corectă este cel mai drag la mine, în apă, cu apă și flori, etc Chiar apă oferit să mă printr-un devot cu credință este cel mai plăcut pentru mine ceea ce trebuie apoi să fie? a spus de oferte cum ar fi flori sandale,, lumina, parfum, tămâie și de diferite tipuri de alimente. Dar ofertele abundente de la mine care nu este dedicat pentru mine, nu mă pot și vă rugăm să sigure la harul meu. Adept baie ar trebui să ia și să colecteze primul toate articolele de cult. El nu ar t

rebuî să se ridice în mijlocul de cult pentru a obține lucruri. El ar trebui să stea pe iarbă Kusa cu care se confruntă în est sau nord și apoi Mă cinstesc. Dacă este o imagine ar trebui să se confruntă cu imaginea.

Având în situație în zeități mai mulți membri ai corpului său și, de asemenea, în părțile respective imaginii, el trebuie să atingă imaginea cu mâna și curățați-l scoate flori și alte lucruri oferite în ziua precedentă. El ar trebui să curețe în mod corespunzător Kalasa sau nava umplută cu apă pură pentru stropire.

El ar trebui să se presara că apa pe locul de cult, cu privire la articolele de cult și pe el însuși și, de asemenea, trei nave și a pus în cele trei nave unele din această apă, ai multe articole de cult.

Inchinător ar trebui, în scopul de Padya Arghya și Achamana pronunță peste cele trei nave e mantrele numite? NAMA??? la inimă,? Svaha??? la cap și? Vashad??? la Sikha sau blăndește pe creștet capului și toate cu Gayatri.

Apoi, în propriul său corp purificat de Vayu și Agni el ar trebui să mediteze asupra formei subtile și supreme a Paramatman așezat în lotusul inimii, care este avută în vedere de sidha la sfârșitul Nada.

Având în închinat Me în propriul său corp pătrunsă de faptul că esență subtilă care este preceptul a Atman și fiind pe deplin de această prezență, el ar trebui să invoce prezența mea în imagine și de a efectua Nyasa (locul de zeități în părțile sale diferite) și închina mie.

Lasă-l să construiască mental un loc pentru mine, cu Dharma și alte divinități pentru diferite părți ale sale la care a participat Saktis și pe scaunul de un lotus cu opt petale pericarp radiant și filamente, și în conformitate cu normele atât de Tantra și Veda, oferit a Padya, Achamana, fructe, flori și articole similare (Fanning, etc) pentru realizarea zonei de prosperitate și fericire finală.

El ar trebui să se închine lângă armele mele? Chakra, Sudarsana disc, Panchajanya scoică, Gada club, sabie, arc și săgeți, plug și pistil, și, de asemenea, ornamente, Kaustubha bijuterie, ghirlanda (Vanamala?) și Srivatsa semnul de pe piept.

Nanda, Sunanda, Garuda, Prachanda, Chanda, Mahabala, Bala, Kumuda, Vishvaksena, preceptorii și zeii? Aceste însoțitorii și altele?, De asemenea, el ar trebui să se închine cu stropirea cu apă și alte procese, în locurile lor respective, cu care se confruntă Me.

În cazul în care există să fie suficient de avere, imaginile ar trebui să fie zilnic scăldate cu apă făcute parfumat cu sandale, Useera, camfor, șofran, Aguru, Agallochum cu mantrile, cum ar fi imnul Svarna-gharma (Rig Veda pasaje), strofa numită Mahapurusha Vaidya, Purusha Sukta și Samans chemat Neerayana și așa mai departe.

Cu haine, filet sacru, ornamente, ghirlande de frunze, ghirlanda de flori, parfum, unguente, născociri sandale, adeptul meu ar trebui să mă împodobesc cu decență și dragoste intensă.

Închinător ar trebui să mă ofere cu credință și sinceritate Achamana, Padya (apă pentru spălarea picioarelor și gura), parfum, sandale, flori. Akshatas, tămâie, lumina și prezintă de articole fine.

Dacă cineva are mijloacele, orez dulce fiert, sau orez, care este fiert cu lapte, preparate speciale pentru articole de alimentare cu ghee, diferite tipuri de prăjituri și dulciuri făină, caș, legume, dhall, ghee, unt, budinci de făină de grâu, etc, ar trebui să fie oferite la Mine.

Imaginea mea pot fi spălate cu unguente lapte, ulei și alte. Adeptul poate curăța picioarele mele, dinți etc El poate împodobesc altarul cu oglinzi. El poate pregăti diferite tipuri de hrană pentru mine, da-mi tratează de muzică și dans sau cântă pe zile speciale cum ar fi fullmoon, newmoon, Ekadasi etc

Într-o groapă săpată în pământ făcute în conformitate cu normele cu un brâu, cavitate, platformă, el ar trebui să pună foc și atunci când acesta este bine-aprins, el ar trebui să colecteze cu propria lui mână.

Având în conformitate cu normele introduse iarbă sacră (Kusa), acesta a rundă și a stropit cu apă pe toate cele patru laturi, au efectuat un proces numit Anavadhana și anume, introducerea de combustibil și alte lucruri sacre și plasate la nord de foc, articole pentru a fi oferite și stropit, apoi cu o lingură de apă de pe navă consacrat, el ar trebui să mediteze pe mine în foc.

El ar trebui să mă contempla la fel de strălucitoare ca aurul de topire, înarmat cu o scoică, un disc, un club și un lotus, cu un chip fericit și încântătoare, purtând o pânză de culoare de stamine lotus și împodobită cu o coroană strălucitoare, bratari, talie -bandă și brațări

rumos, cu Srivatsa marca pe piept și radiant gem Kaustubha, și purtând o ghirlanda de flori sălbatice (Vanamala). După meditănd și închinându-mă el ar trebui să pună combustibile în ghee în foc și de a efectua cele două Agharas adică, turnarea de ghee în foc rosti? Prajapataye Svaha??? etc, și, de asemenea, alte oferte înmuiata în ghee punerea în circulație? Agnaye Svaha??? etc El ar trebui să se toarnă în ofertele de foc cu mantra Mo la? OM Namō NARAYANAYA??? și porțiuni din oferind cu cele șaisprezece versete. El ar trebui să se toarnă ofertele de zi cu zi, de asemenea, și alte divinități Dharma și apoi? Sv ishtakrit??? oferă Agni.

Având în terminat de cult el ar trebui să se prosterneze însuși înainte de a imaginii. Apoi, el ar trebui să se închine divinități insotitorul cu oferte și se repetă mantra Mula contemplarea Brahman perfect care este Narayana.

El ar trebui să-mi dea Achamana după oferte și să dea rămășița de astfel de oferte la Vishvak a. Apoi, el ar trebui să-mi ofere condimente, frunze de betel și din nou Mă cinstesc.

El ar trebui să cânte cântece de laudă, descrie calitățile mele, dans și de a acționa faptele, și de a asculta și a spune povești mea el ar trebui să rămână în această stare extatică timp.

El ar trebui să mă laude cu diverse cântece și imnuri găsite în Vede, Purane, sau compus în l mba comună a poporului, și să se prosterneze înaintea Mea, și a zis,?? Doamne, Doamne!

Ai milă de mine. Fi milă de mine.??

Având în pus capul pe picioarele mele și care le deține cu ambele mâini lui (laba piciorului drept cu mâna dreaptă, laba piciorului stâng cu mâna stângă), el ar trebui să spun,? Doamne ?, Mă protejeze de oceanul de Samsara cu rechin de deces în ea, de care sunt teribil de frica. Am luat adăpost în Tine.??

Având astfel Me închinat, și evlavie pus pe cap o parte din flori și alte lucruri oferite la Mine, el ar trebui să elimine invocarea mele din imagine atunci când ritul este necesară prin fuzionarea lumina care a fost invocat în imaginea din spate în lumina supremă în inima lui.

Adept poate Mă cinstesc în orice imagine în care el poate avea credință în orice moment special, în modul care apelează cel mai mult la mintea lui și de înclinație, pentru că eu sunt immanent în toate lucrurile, eu sunt Sinele de toate, și eu sunt prezent în toate ființele, precum și într-o singură? e Sinele? proprii.

Omul care se închină Mine, prin urmare, mijloace de ceremonii, Vaidika precum și Tantrika, obține de la Mine realizările sale dorit atât aici, cât și în continuare.

Având instalate Imaginea mea, el trebuie să aibă un templu puternic construit pentru ea cu frumoasa floare-gradini atașat. El ar trebui să facă un cadou de terenuri, magazine, orașe și sate pentru continuarea de cult de zi cu zi și pentru procesiuni și festivaluri la zile speciale. Făcând astfel, el a atinge competențele mele și acea stare în care acesta se bucură de binecuvântările Domnească ca mine.

Omul ajunge la poziția de împărat tuturor prin instalarea de Mine. El a atinge cele trei lumi prin construirea unui templu pentru ea. El a atinge Brahmaloka de cult.

El atinge o stare de egalitate cu Mine prin toate cele trei.

Cel care se închină Me cu devotament dezinteresat direct Me atinge.El, care Ma închină în acest mod se dezvoltă devoțiune fa. spre mine.

El, care privează zeitati sau Brahmins a dotărilor aduse acestora de către el însuși sau de către alte persoane este născut ca un vierme în murdăria și este sigur de a trăi un vierme de un milion de ani.

Oricare ar fi soarta așteaptă acest inculpat în viața viitoare așteaptă, de asemenea, ajutor lui, instigator, director sau abettor, deoarece acestea sunt părtași în actul. Pedepsa este mai mare în funcție de gradul de păcat.

Oricare ar fi realizarea așteaptă lucrător (în actele de cult, construind temple etc), va aștepta, de asemenea, ajutorul său, directorul său și-l cu bucurie, care-l apreciază, deoarece nu toate partea lor și în lumea cealaltă, fiecare dintre?? Cota de în fructele fiind la fel de mare ca și contribuție lui aici.??

Jnana Yoga

Domnul a spus:? Văzând că întregul univers este format din o Paramatman, este pătrunsă de aceeași Prakriti și Purusha aceeași și este una cu Purusha și Prakriti, ar trebui să laude și aici nu condamna alte naturi și a acțiunilor??.

Oricine criticile sau laudele naturi și actele de alții vor începe să creadă că lumea este reală și va scădea de la scopul său de a atinge înțelepciunea. El va primi, astfel, în curând pierdut. Mintea este direcționat către un canal falsă și-l abate de la calea cea dreaptă.

În cazul în care simțurile, produs de rajas Ahamkara sunt copleșiți de somn, își pierde cunoștința lui Jiva externe și experiențele vise iluzorii sau de deces, cum ar fi somn. În mod similar nu omul care percepe diferențele dintre obiecte și vede pluralitate. Ei nu-și dau seama Atman veșnică în cauza a minții? S iluzii?.

În dualitatea ce este ireal, ceea ce este bine sau ceea ce este rău și în ce măsură? Pentru cel care a realizat Sinele și vede Atman o peste tot, ceea ce este acolo bine și rău sau real în această lume? Oricare ar fi rostit de limba și conceput de către mintea este ireal.

Chiar și lucruri ireale cum ar fi reflexii, ecouri, apariții iluzorie ca sarpe în coarda, etc, produce un anumit efect. Chiar și așa corpul și alte lucruri produc teama până la moarte sau până acestea se dizolvă în Prakriti.

Domnul, Atman, proiectele de acest univers și se estimează că, susține ea și este menținut, se dizolvă și el este dizolvat. Brahman apare doar ca lumea, la fel cum coarda apare ca șarpe.

Nu este real dincolo de Atman sau Brahman nimic. Aspectul de trei ori în Atman (Adhyatmika, Adhibhautika și Adhidaivika) este să dovedească a fi lipsită de fundament. Prin urmare, știu divizia de trei ori format din cele trei gunas care urmează să fie efectul de Maya. Toate fenomenele variate ale naturii sunt create de Maya și cele trei gunas.

El care a dobândit cunoștințe (Jnana) și oricine auto-realizare (Vijnana), care le-am declarat, nici laude, nici criticile. El se mișcă în lume ca soarele (care strălucește, atât pe apă de Ganga, precum și pe ape murdare jgheab cu privire la palat și cabana deopotrivă) de a face nici o diferență între lucruri.

Cunoașterea prin percepție directă, deducție, raționament, învățăturile biblice și de unul? Pentru auto-realizare în funcție de care are un început și un sfârșit? Este ireal, ar trebui să rămână în lumea liberă de atașament??

Uddhava spus? O, Doamne, acum Samsara sau existență relativă nu aparține într-adevăr, la Atman, văzătorul auto-luminoasă, sau organismului (non-self), data văzut?. Pentru cine nu-l apoi aparține?

Atman este neschimbat, lipsiți de guna, pure, de sine-luminos, nerespectat de nimic și cum ar fi incendiu, care luminează sau forme Materie topită, întrucât organismul este non-inteligent. Deci, care dintre acestea ar putea fi supusă la Samsara? Unul este operator sau mecanic, iar celălalt este instrumentul. Lanț de nașteri și decese nu se pot atașa fie. Cum atunci nu-l apar???

Domnul a spus:? Atât timp cât nu există contact între Atman și corpul, simțurile și Pranas, Samsara este real pentru cineva care nu are nici o discriminare?. Atât timp cât organelle de simț și de acțiune trage spre exterior mintea, până atunci, lanțul de nașteri și decese trebuie să continue ca urmare a iluziei și a ignoranței.

Deși lumea este ireală, dar Samsara nu dispăre cu el, care se gândește la obiecte, cum ar fi experiențele rău în vise.

Visul aduce numai necazuri la un om de dormit, dar nu mai deludează unul care este treaz. În mod similar ignoranță creează iluzii și lanțul de nașteri și decese la un om. Atunci când una atinge cunoștințe sau? De auto-realizare el este liber și iluzie, cum ar dispărea?.

Greif, bucurie, frica, furia, lăcomia, delir, dorința, precum și nașterea și moartea sunt privite în raport cu Ahamkara, dar nu la Atman.

Omul este atașat de corp și se identifică cu corpul, organele, Pranas și mintea. El locuiește în ei și devine Jiva. El pune pe un formular alcătuit din guna și Karma (tendențe și acțiuni) și se execută despre în Samsara sub stăpânirea Kaala sau Isvara, cunoscut sub diverse nume, cum ar fi Sutra, Mahat etc

Salvia taie prin meditație și sabia de cunoștințe obținute de la învățător și de ascuțită de învățătorul, această Ahamkara nefondate, care este turnat în minte, vorbire, Pranas și corp răătăcește în această lume liberă de atașament.

Cunoașterea este discriminării, prin intermediul Vedelor și Sastras, Tapas (performanță de unul? Taxelor propriile e?), Percepția directă sau, tradiție realizare, precept și deducție, ca orice lucru absolut există la început și, de asemenea, la sfârșitul acestui Universul este cel care există în mijloc, de asemenea, și faptul că este singura Kaala, dătorul de lumină și de cauza.

La fel ca aurul este singura realitate în diverse ornamente atunci când ele își păstrează un nume și o formă, precum și înainte de acestea sunt făcute în astfel de ornamente sau după fo

ma lor este distrus, de asemenea, așa sunt eu la început, la sfârșitul anului și în mijlocul universului.

Brahman este Vijnăna (înțelepciune), neatins de defecte. Trei state, cele trei gunas care apar ca fiind cauza, efectul și împlinitor face universul. Al patrulea (turiya), care transcende cele trei state este singur real. Actorul, în cele trei state anume, vis treaz, și somn profund. Este același. El nu poate visa în timp ce treaz. Atunci când un stat de activitate este prezentă alte state sunt absente. Prin argument și inferență vei ști ca numai Brahman este real pentru toate timpurile.

Ceea ce nu exista înainte sau după, nu are nici o existență în mijloc, de asemenea. Este un nume simplu. Că numai prin ceva care se produce sau se face manifesta, poate fi spus să existe. Aceasta este opinia mea. Oricare ar fi are un nume și de formă sau intră în cunoștință de minte trebuie să fie neapărat ireal. Întreaga lume de modificare care a fost inițial non-existente este crearea de Rajoguna. Este o proiecție a lui Brahman.

Ea apare pe seama lui Brahman. Dar Brahman este auto-existent și auto-luminos. Se aruncă lumină asupra altor lucruri. Este Brahman care apare în modificările minunat ca simțurile, obiectele lor, elementele subtile, mintea, elementele brut și, de asemenea, zeii care prezidează peste ele.

Compensare a tuturor îndoielii cu privire la Atman prin discriminare, prin mijloace de Vede și tapas și de negare a tuturor numelor și formelor iluzorii, înțeleptul ar trebui să fie stabilite în extaz de Atman care au abținut de la toate plăcerile senzuale. Organismul nu este Atman, deoarece este un material. De asemenea, organele, zeii, Pranas, aer, apă, foc, eter, pământ, obiecte de simțurile, mintea, intelectul, Chitta, Ahamkara și Prakriti nu sunt Atman, deoarece toate sunt materie. Acestea nu afectează salvie.

Pentru cel care a realizat natura mea, ce beneficii este acolo pentru a fi obținute de către organele de control care sunt constituite din gunelor? Sau ce pierdere vine să-l ale căror simțuri sunt de ieșire? Dacă norii aduna sau se dispersează, ceea ce este faptul că la soare?

Așa cum cerul (Akasa) nu este afectat de atributele de aer, foc, apă și pământ sau cu cele ale anotimpurilor, astfel încât, de asemenea, imuabile, care este dincolo de egoismul nu este afectată de impurități de sattva, rajas și tamas care duc la nașterile și decesele.

Totuși, în contact cu obiecte care sunt create de Maya ar trebui să fie evitată până la atingerea stării de libertate care taints mintea este complet tăiat de armă puternică de devoțiune intensă la Mine.

În cazul în care boala nu este tratată corect, dă probleme din nou și din nou. În mod similar de la o minte care doresc și karma nu sunt complet arse, necazurile Yogi imperfect, care este atașată de tot ceea ce și duce la căderea lui.

Aceste yoginii imperfectă în pretenții, care au fost duși în rătăcire de obstacole cauzate de zei, în formă de oameni (prietenii, rude, ucenicii, etc) nu practică Yoga din nou singuri în viața lor de viitor pe cont de forță de obiceiul lor anterioare, dar ele nu duc la curs intensiv de Karma.

Acest organism are orice act sau suferă modificări până la moarte împinși de afixări trecut din urmă sau tendințe anterioare, dar înțelept, deși el este în organism, este liber de dorințe și de setea de obiecte ca el a realizat fericirea esențiale ale Atman și nu este afectat de muncă.

El, care a fixat în mintea lui Atman nu este conștient de organism dacă în picioare, așezat, mersul pe jos, culcat, consumul de alimente, urinare, sau care desfășoară orice altă funcție naturale, cum ar fi văzut sau atinge.

Chiar dacă înțeleptul vede obiectelor externe, el nu-i în vedere ca pe ceva real și altele decât Atman, deoarece acestea au fost deja aruncate ca ireal prin raționament, inferență și discriminare, la fel cum un om la trezirea din somn aruncate înapoi viziuni iluzorii de vis.

Când un om este în robie, efectele de ignoranță, cum ar fi, etc organism, care sunt minunate lucruri de gunas și Karma, nu sunt percepute diferit de Atman. Când a atinge cunoașterea limbii Jnana Sinelui sau Brahma, dispar sau se dizolvă. Dar Atman nu este nici acceptat, nici aruncată.

Așa cum apariția soarelui risipește numai de ochii oamenilor vălul de întuneric, dar nu creează nimic nou, astfel încât, de asemenea, cunoștințe de la Mine distruge vălul de întuneric de la un bărbat? E? Intelect.

Acest atman este auto-luminoasă, nenăscut, cunoștințe incomensurabilă, absolută, omniscient, One fără un discurs al doilea, indivizibil și dincolo, impulsionată de către cine și discursul Pranas nu funcțiilor lor.

Iluzie a minții durează doar atât timp cât nu există noțiunea de diferență sau dualitate în Absolut Atman, pentru că depinde de iluzii cu privire la acest Atman.

Când mintea fanteziile că nu există dualitate iluzie apare. Atman singur într-adevăr există.

Dualitate este neîntemeiat.

Cei care sunt îngâmfăți ca și bărbații înțelepți în vedere dualitatea percepută prin intermediul și a formelor și constând din cele cinci elemente de necontestat și ca o realitate sau dovedit, și susțin că punctul de vedere vedantină este doar o chestiune de simplă compliment sau glorificare. Acest punct de vedere nu este cu siguranță deținute de către cei care cunosc adevărul.

În cazul în care organismul de un yoghin, care nu este copt în practicile sale yoga, este impropriu de boală și de alte obstacole care pot să apară în cursul practicii, apoi următoarele remedii sunt prescrise.

El ar trebui să se concentreze yoga arde niște probleme. El ar trebui să depășească de căldură frig prin concentrarea pe Lună și Soare. El ar trebui să elimine unele boli prin poziții însoțite de reținere a respirației. El ar trebui să elimine unele altora prin tapas, mantră și medicamente.

El ar trebui să depășească unele relele meditând prin luarea de nume meu, cântând prin numele meu și cum ar fi și unele (cum ar fi mândria, egoismul) prin intermediul serviciului până la marii maeștri ai Yoga.

Unele încercați mai întâi să menținem acest organism foarte puternic și a tinerilor undecayin prin diverse mijloace și apoi să înceapă să practice Yoga exclusiv cu scopul de a atinge puteri extraordinare. Acest lucru nu este aprobat de către cei înțelepți, deoarece un asemenea efort este inutil, deoarece organismul are după toate un scop, cum ar fi fructele unui copac.

În cazul în care organismul de cineva care zilnic practici yoga devine puternic și liber de boli, yoghinul nu ar trebui să pună credință cu privire la aceste siddhi-uri și să renunțe practica sa.

El nu ar trebui să credem în continuare că organismul va fi permanent. El nu ar trebui să acorde nici o valoare pentru ea. El ar trebui să abandoneze că Yoga și dedice la Mine.

Yoghinul care practicile de acest curs de Yoga prin luarea de refugiu în Mine, făcându-mă său all-in-toate, și abandonează toate dorințele nu este biruit de obstacole. El își dă seama de fericirea propriul Sine.??

Bhakti Yoga

Uddhava a spus:?? Cred că urmărirea acestui Yoga este extrem de dificil pentru cineva care nu a controlat mintea lui și organele. O Achyuta! Spune-mi într-un mod simplu cum un om poate atinge realizarea fără dificultate.

În mare parte, O Pundarikaksha (lotusul cu ochi o)! Yogini care încearcă să-și concentreze mintea lor sunt puse la suferințele imense în încercarea lor de a o controla. Ei devin descurajat din cauza obstacolelor și a dificultăților de cale, sau incapacitatea de a obține liniștea minții, sau eșecul în controlul minții sau epuizarea în lupta lor pentru a o controla.

Prin urmare, O lotus-un ochi, Doamne, a Universului, Hamsas (de exemplu, cei care pot discrimina esența de pleavă, care iau esența singur, la fel ca lebedă bea lapte numai dintr-un amestec de lapte și apă) mereu voioasă la Stațiune de lotus Tale picioare, care-cum ar fi cabină de duș fericire cerească. Devotați Tale nu sunt preluate de către Maya Tale și nu sunt, prin urmare, atinse de mândrie din cauza practicilor Yoga.

Cei care sunt mândri de practici Yoga sunt preluate de către Maya Tale. O Achyuta! O prietena de toate, este de mirare că Tu Tine placești în mâinile Tale de funcționari care recurg la nimeni altul decât pentru Tine adăpost, pentru că Tu Sri Rama cholest de acord Tale proprii pentru a face prietenie cu maimuțe și urși, deși Tu ești Domnul universului, la ale căror picioare marilor domnitori precum Brahma, Indra, etc, se prosternă cu coroanele lor stralucitoare izbitoare împotriva consiliului de sub picioarele Tale. Cine știe că ceea ce Tu Dost la devotați Ta ar putea abandona, eventual, Tine, directorul de la fiecare de sine, Sinele de toate, domnitorul cel mai iubit și Suprem, Dătătorul de daruri tuturor la întreținere Ta? Cine ar accepta plăcerile cerului

i, care ar face-l uite Tine? Cine s-ar recurge la orice altă divinitate de dragul de a prosperității lumești sau pentru a uita de Samsara de exemplu, eliberarea? Ce este faptul că nu ar putea fi atins de către noi, cei care se închină praful de pe picioarele Tale? O, Doamne, înțelept a cărui bucuriile cresc atunci când ei cred că de grație Tale, nu poate chiar printr-o viață lungă a lui Brahma rambursa datoria lor de recunoștință la Tine, care drivist departe toate relele de toate ființele, fiind în afara prezent ca preceptor, și în interiorul sau în Antaryamin Riglă locuirea și revealest Tine-le.?? Domnul a spus:? Voi descrie pe scurt pentru a vă calea neprihănirii prin următorul text, care cu sânguință se poate învinge moartea și atinge nemurirea?. Unul ar trebui să facă toate lucrările de dragul meu, de Mine totdeauna, amintindu-și, dedicandu mintea și inima la Mine, mintea găsește plăcere în atribuțiile mele.

El ar trebui să locuiască în locurile sfinte locuite de drepti, care sunt discipolii mei și, de asemenea, fac ceea ce fac discipolii mei, dacă acestea sunt dumnezei, Asurii ori sau bărbați.

El trebuie să realizeze pentru mine separat sau în comun cu alte persoane în zilele de festivaluri importante, cu splendori regal în formă de muzică, dansuri și alte aranjamente splendide. El ar trebui, cu o minte curată a se vedea în toate ființele și în sine Mine, atman care sunt atât în interiorul cât și în afara și atotpătrunzător și pur, cum ar fi cerul.

El este considerat un om înțelept, care ia poziția lui pe pură cunoaștere, ceea ce toate ființele să fiu eu însumi, le tratează cu respect și percepe Me să fie aceeași într-un brahman Chandala, un hoț, un devotat Brahmins, la soare sau la o scânteie de foc, un om crud sau un om bun.

Cine gândește în mod constant de la Mine în toți oamenii devine scapi de rivalitate, ură, gelozie, reproș pentru alții și de egoism.

Acordarea nici o atenție la prietenii lui, care râde în ridicol, lăsând la o parte diferențele corporale care pot provoca un sentiment de rușine, ar trebui să se prostorneze se pe sol înainte de fiecare creatură până la o Chandala, o vacă, un fund sau un caine. Unul ar trebui să se închine și să contemplăm, astfel, în gând, cuvânt și faptă până învață toate ființele, până la el ceea ce privește toate ființele ca pe mine însumi.

Pentru a Celui ce Ma contemplă în tot ceea ce maniera menționată anterior este Brahman în virtutea cunoștințelor care vine din privim Atman în toate. Văzând toate Brahman-a rundă, el este liber de îndoieli și abandonează toate lucrările. El este capabil de a se retrage din tot externe.

To Me în vedere ca și cea actuală, în toate ființele, să se uite la toate ființele ca pe mine însumi în gând, cuvânt și faptă este, cred, cel mai bun dintre toate metodele de cult.

O, dragii mei, oricine se dedică pentru a se închina mea și de servicii fara dorinta sau a astepta recompense, nu va merge prost sau pierde beneficiul oricarei parti din serviciul său. Nu este chiar un pic de muncă în cursul meu drept, chiar și un început de el, ar fi pierdut. Acolo nu este cel mai puțin șansa de a fricii în calea de Bhagavata. Chiar și ceea ce este de altfel inutil, devine o Dharma atunci când este altuia oferit să mă. Deci, a fost hirotonit de către Mine, deoarece aceasta nu este afectată de gunas, el este liber de dorinta. Este o lege de neprihănire care descărcarea de gestiune a taxelor fara a astepta recompense trebuie să ducă la bun.

Orice activitate neînsemnate fel, cum ar fi rularea sau plansul sau lamentările de teama sau durere de similare, dacă aceasta este a demisionat pentru Mine altruist devine Dharma mele.

Aceasta este înțelepciunea discriminatorii și cea mai mare abilitate de inteligente, care, în această naștere foarte, ele prin acest trup muritor și ireal, atinge-mă, Immortal și Real.

Aici am să vă expuse pe scurt și în detaliu, într-un mod sintetic și analitic complet filosofia lui Brahman, care nu este în ușor ajunge chiar și zei. Aceasta este esența lui Brahman a Vidya.

V-am arătat drumul la cunoaștere în mod clar ca fiind testat de către rațiune și experiență. cine știe, astfel, are îndoieli cu privire sale risipite și atinge eliberarea sau Moksha.

El care studiază și înțelege discursul nostru, întrebările dumneavoastră și răspunsurile mele conțin toate învățăturile secrete de Vede, atinge Eternul, Suprem Brahman.

Cine explică în mod clar acest discurs pentru a discipolilor meu este sigur de a atinge Harul Meu și îmbinare în Mine. El va obține cunoștințe clară și completă a lui Brahman. I

e acord mea Eu însumi dezvălui.

El care au studii de zi, cu devotament această expunere extrem de sacru și purificare și mă face cunoscut altora, în lumina înțelepciunii este purificat.

Cel care ascultă acest discurs de zi cu zi, cu credință și devotament drag la Mine, nu este obligat prin Karma.

O Uddhava prieten, te-ai dat seama bine Brahman? Ați atins o înțelegere fermă a lui Brahman? Este inoșala curatat și este durerea pe care au hărțuit-ați scos?

Tu nu ar trebui să oferi aceste instrucțiuni pentru un ipocrit, pentru un ateu, un rogue, pentru unul care nu este dispusă să-l asculte, la una care nu are devotament, care este rău și care este arogant și înșelător.

Ar trebui să învețe acest lucru doar la o persoană care este liber de aceste defecte, care este dedicată Brahmins, care este drept și pios, chiar la Sudras și femeile în cazul în care sunt dotate cu devotament.

Atunci când acest lucru este cunoscut, un aspirant nu are nimic mai mult să știe, la fel cum un om care a băut nectar dulce splendid nu a avut nici pofta de orice altă băutură sau alimente.

În măsura în întreg de obiecte sau scopuri care oamenii câștig prin intermediul unor cunoștințe taxelor drepte, adică Yoga și hotărâri de putere, toate cele patru tipuri de scop (virtute, bogăție, dorința și eliberare) am să mă țin.

Când un om își abandonează toate lucrările și se predă la Mine, am ales să-l facă cel mai bun re oameni. Apoi a atinge nemurirea și devine apt pentru a deveni una cu Mine.??

Uddhava a spus: O, Creator al Brahma, întunericul mare de iluzii care au depășit mine este complet înlăturată în prezența Ta?. Cum ar putea frig sau întuneric sau teama de a afecta o persoană care stă în picioare de către partea de foc?

Tu ai, din compasiune, revărsat pe mine robul Tau, torța de înțelepciune supremă. Cine că este conștientă de harul Tău va abandona picioarele Tale și du-te să caute adăpost în altul?

Prin Tine, cu arma de adevărata cunoaștere a lui Atman, s-au tăiat corzile puternice de afecțiune la Dasarhas, Vrishnis, Andhakas și Satvatas care au fost întinse prin Maya

Ta pentru propagarea de creație Tale.

Mă închin Ție, O mare yoginul, în venerație. Vă rugăm să instruiască mine, care au căzut la picioarele Tale și au luat adăpost unic în Tine singur, cum am putea atinge devotament statornic și nemuritoare a Ta lotus-cum ar fi picioarele. Roagă-te, direct pe mine, slujitorul tau pentru viitor pe care mintea mea poate de odihnă întotdeauna în devoțiune la picioarele tale.??

Domnul a spus: Du-te la schitul Uddhava meu numit Badri la comanda mea?. Scutur-te toate relele și păcatele de vedere foarte de Alakananda, râul sfânt care au apărut de la picioarele mele. Veți fi purificat prin atingerea și scăldat în el. Îmbrăcați-te în lătra. Lăsați de pe ceea ce randamentele pădure. Scapa de dor pentru obiectele lumești și de confort. Îndure toate greutățile, căldură și frig. Fiți calm și bine-au comportat. De control simțurile tale. Fix mintea pe Atman. Posedat de Jnana (cunoaștere) și Vijnăna (realizare) reflectă și dau seama ce ai discutat și am învățat de la Mine. Nu drepturilor mele la Mine în mod constant. Dedicăți ta minte, inimă și vorbire la Mine. Apoi vei transcende cursul celor trei gunas și de a atinge Me, Supremă.??

Uddhava nu a putut, în pasiunea lui la o parte de la Domnul. El a fost copleșit de durere. El nu a putut părăsi Sri Krishna. În cele din urmă el a salutat-L din nou și din nou, pus sandale pe capul lui și a început pentru Badri.

Apoi, având în El întronat în nișe de inima lui, marele discipol Uddhava ajuns la Visala (Badrikashrama mare) și a urmat cu strictețe instrucțiunile predate de către un prieten al Universului, atins unitatea cu Domnul Hari.

El, care, cu credință adevărată gusturile acest nectar de înțelepciune, care a fost direct înmăștat Uddhava dedicate de Domnul Krishna ale căror picioare sunt venerate de către yoginii mari, și care este stocată în calea de devotament, care este un ocean de fericire, atinge de presă din Samsara și eliberează lumea prin asocierea lui.

Mă închin la prima fiind și Perfect numit Krishna, Descoperitorul de Vede, care, ca o albina extrage esența Vedelor cuprinzând cea mai mare cunoaștere (Jnana) și realizarea (Vijnăna), pentru a pune capăt Samsara și temerile de viață Partea a III-

Bhagavata Dharma

Calea Bhagavata

La o anumită ocazie divin înțeleptul Narada vizitat Vasudeva, tatăl lui Sri Krishna. Vasudeva Narada închinat și a zis: O salvie, vă rugăm să spuneți-mi de cele Dharmas sau cursu

ri de drept (Bhagavata Dharma), care va rugam pe Domnul, și de a asculta, care cu credință și practică-l cu sinceritate, o persoană poate fi eliberat de nu se mai termină?, r oata teribil de nașteri și decese și atinge fericirea veșnică.??

Narada a spus: Cele mai bune O, în rândul bărbaților, acest rezolva de dumneavoastră să știe Bhagavata Dharma (acțiune drepte și cunoștințe), care purifică întregul univers este într-ade extrem de a fi lăudat?. Acest Dharma Bhagavata, indiferent dacă au auzit, a studiat , contemplat, urmată sau aprobat sau apreciat ar purifica puțin o dată chiar și cei care au făcut cele mai grave crime. De Tine, Narayana cel mai bun augur și atotputernic, al cărui nume auzit sau cântat aduce merit, este astăzi chemat să-mi memorie.

? Voi încerca să vă dau o poveste veche de o conversație între marele rege al Videhas, Nimi și nouă înțelepții, fiii lui Rishabha, în răspunsul la întrebarea dvs.?

Svayambhuva Manu? Avut? Priyavrita un fiu. Fiul său a fost Agnidhra, tatăl lui Nabhi . Nabhi?? Fiul lui a fost Rishabha care a fost un AMSA de Narayana. El a apărut pe pământ, în scopul de a preda Dharmas duce la Moksha. El a avut o sută de fii, care au fost toate foarte bine versat în Vede și Vidya Brahma. Cel mai mare dintre ele a fost Bharata, un devotat mare a Domnului, în onoarea de care acest teren a fost numit Bharata Varsha. El a domnit peste Khanda Bharata de ceva timp și renunțat la împărăția. El a făcut Tapas s-au închinat Hari și a atins regiunea Lui, la sfârșitul a trei vieți. ? Nouă dintre ei au devenit înțelepți calificat în practică de Brahma Vidya?. Numele lor au fost Kavi, Hari, Antariksha, Prabuddha, Pippalayana, Avirhotra, Drumila, Chamasa și Karabhajana.

? Ei? Realizat univers, atât subtile cat si brut, care urmează să fie Domnul Însuși și care urmează să fie nimic diferit de Sinele lor. Care posedă puterea de a merge oriunde, fără întrerupere, în orice moment, au călătorit, dorind nimic, prin lumi diferite Deva, înțel siddha, Gandharvas, Kinnaras, Nagas, Charanas, Vidyadharas, etc

? În cursul călătoriei, cum ar?, Au ajuns la locul unde a fost glorios Nimi efectuarea unui mare sacrificiu pe continentul de Bharata.

? Regele Nimi în mod corespunzător le-au închinat și le-a oferit numărul de locuri și a spus ,? Acest organism uman nu este ușor de atins de către oameni??. Aceasta ar descompune într-un minut. Este dificil pentru a satisface pe cei care sunt adepții lui Domnului Hari. În acest Samsara, asocierea cu cei neprihăniți și înțelepți chiar și pentru o jumătate de minut este o comoară de mare pentru ființele umane. Prin urmare, mă cuvine să profite de această oportunitate și vă solicităm să mă învețe secretul care duce la bun veșnică sau final. Dacă mă considerați apt să aud la fel, învăța-mă căile și cunoștințele de neprihănire harma), prin care Domnul a universului ar putea obține cu ușurință și chiar acordă îmbunătățire pe Sine pe ucenicii Săi să .????

Kavi încredințează

Kavi a spus:?? Cult din picioarele Achyuta duce la bun veșnică. Contemplarea continuă și de servicii la picioarele lotus-ca Achyuta liber un om, care este inselat de o greseala în organism nici o valoare pentru pură Atman, din toate temerile. Ea te învață să se simtă conștiința Prezenței Sale peste tot și în toate lucrurile și de a atinge ferici libertatea. Știu perfect aceste taxe care vă rugăm pe Domnul și să conducă la realizarea lui, care au fost predate de către Domnul Însuși pentru realizarea de Atman, chiar la oameni de învățare nr. În urma calea de Bhagavata Dharma nu este depășită de obstacole ca și în yoga de Yoga. El poate rula pe această rută, chiar cu ochii închiși, fără teama de a pierde pașii , fără să știe unde merge și ce face el. El nu va cădea din nou în abisul de întuneric Samsara. Un discipol care a atins de harul lui Dumnezeu nu vine niciodată la durere.

? Oricare ar fi un om face de către organele sale fizice, limba, mintea și alte simțuri, prin intelect sau de el însuși, prin instinctele de Natura sau Prakriti, el ar trebui să demisioneze totul ca serviciu pentru Narayana Suprem?. Secretul Bhagavata Dharma este bine să renunțe la egoismul, să facă totul ca slujitor al Domnului și încrederea se la harul Lui în întregime. El ar trebui să renunțe la beneficiul sau responsabilitatea tuturor karma la Domnul numai. Sinceritate și credința în Domnul vă va permite să realizați imanența Lui.

? Conștiința dualității sau sentimentul de separare este cauza tuturor frică?. Sentimentul de dualitate face ca Jiva să se identifice cu organismul și alte obiecte ireale, întărește sentimentul de egoism sau de separare de la Domnul, și face o retragere de la Domnul și creează o uitare sau inconștientă de unul? Sine e? Adevărat. Acest lucru este cauzat de Maya a Domnului. Omul înțelept, prin urmare, ar trebui să devină un adept adevărat al Domnului și încrederea însuși în întregime la Domnul? Harul lui? Și să recunoască pe Domnul

prietenul său, învățător și Domnul. El, care este eliminat din Isvara uită la Domnul. Apoi, există noțiunea greșită,? Eu sunt corpul???. Acest lucru este cauzat de Maya a Domnului.

Frica provine din devotamentul față de al doilea. Prin urmare, un om înțelept trebuie să se închine Domnului, numai cu devotament statornică sau nemuritor, știind lui Guru a fi una cu Domnul și Atman. El ar trebui să aibă devotament sincer Guru său și Domnul. ? Desi lumea de diferențe nu există într-adevăr se pare să existe ca visele prin minte de om care se gândește la ea?. Prin urmare, omul înțelept ar trebui să controleze mintea care, prin gândurile sale dă naștere la existența lumii și a diferenței de lucruri. Audiere în mod constant diferite acte de har (Lilas), efectuată de către Domnul în Avatara Lui, cantând cu voce tare laudele Lui și numele Lui plin de har, nepăsător de ridicol sau de cenzură, discipolul trebuie să trăiască în această lume fără echipament.

? Adept care servește pe Domnul în mod constant, și dezvoltă dragoste cu el de către cântând umele de Hari iubitei sale, cu inima sa de topire în total devotament, râde, plânge, canta și dansează?. Mintea lui se pierde în extaz și devine în întregime uitată de toate obiectele externe. El umblă numai cu Domnul și uită lumea exterioară.

?? În cele cinci Bhutas: cerul, aerul, focul, apa și pământul, în stele, planete, animale vii, puncte cardinale, copaci, râuri sau lacuri mărilor, și pretutindeni el vede trupul Domnului Hari și arcuri să-l.

?? El, care se închină pe Domnul în acest mod și care a demisionat el însuși să-L, devine devotament, realizarea Domnului (Anubhava) și detasarea la unul și în același timp, la fel ca de mâncat, se obține satisfacție (Tushti), Nutriție (Pushti), și scutirea de la foamete, toate la unul și în același timp. Bhagavata atinge în cele din urmă supreme de pace sau Moksha, cea mai înaltă stare de beatitudine. El nu suportă nici o rea-voință de orice creatură. El este prietenos pentru toți. Mintea lui este mereu fixată la picioarele lotus, cum ar fi a Domnului. El este mereu curat. El a purifica lumea cu praful de pe picioarele lui ca soarele care răsare.??

Hari încredințează

Nimi apoi a întrebat:?? Care sunt caracteristicile unui Bhagavata sau devotat? Care sunt semnele prin care el este cunoscut? Cum el se comporta față de ceilalți? Cum să vorbim? Ce face el vorbim? Cum face el acționează? Care sunt toate celelalte caracteristici prin care el poate fi distinct recunoscut în această lume???

Hari a răspuns: ? El este cel mai mare discipolului care vede relația sa cu toate ființele ca fiind Brahman și toate ființele în Sinele său, care este în esență, Brahman?. Cel care vede pe Domnul? Prezența lui și imagine în fiecare obiect creat, animate sau neînsuflețite ? și care vede toate obiectele create ca porții ale Domnului și el însuși este Bhagavata perfect sau un rând printre adepți a Domnului. El, care vede în toate ființele pe Domnul ca a în propriul Sine și vede toate ființele în Domnul în sine, este cea mai mare discipolului.

? El care poartă dragoste și respect față de Domnul, prietenia față de întreținerea sa și de altor, bunătate față de cei neștiutori, și indiferența față de dușmanii săi și pe cei care au Domnul este un adept clasa de mijloc?.

? Cel care se închină ca prezentă numai în imagine și nu în discipolii Lui sau alte creaturi Hari este doar un incepator?. Cel care venerază pe Domnul numai în templu, dar nu este tolerant de adepții altor forme și nu este capabil să recunoască Domnului? Prezența pe este tot este un discipol elementară?.

? Cel mai mare adept percepe obiectele cu simțurile sale, dar nu se simte nici avere siune sau de plăcere?. El percepe acest univers ca Maya a lui Vishnu.

?? El este cel mai mare devot al Domnului, care, prin puterea meditației sale pe Hari nu este afectată de modificările de viață și anume, naștere., Moarte, foame, sete, frică, dificultăți care afectează organismul, organele, respirație, mintii și a intelectului. Adept perfectă știe că nașterea și moartea se referă la corp, care este creat de Karma, că foamea și setea se referă la Prana, că mintea creează un sentiment de separare și de egoism cauzând astfel frica și de a face Jiva pierde legătura cu Domnul în el însuși, că intelectul creează dorința, etc avariția, că simțurile creează sentimente de plăcere și durere. Disociază forțat de la cele de mai sus și rămâne întotdeauna cufundat în memoria Domnului și recunoaște unitatea lui cu El.

? El este cel mai mare discipolului în a cărui inimă semințe de dorința și karma nu sunt găsite și la care numai Vasudeva este singurul refugiu?. Deoarece el nu acțiunea ca un slujitor al Domnului, fără egoism, ca mintea lui vreodată rămâne în Domnul, acțiunile sale să năreeze Karma, iar el este eliberat din nașterile și decesele.

? El este preferat de Hari, care nu are nici o atașament față de corp, și nu pretinde niciun superioritate prin naștere și de faptă, de castă, sau comanda, sau de rasă?.

? Cea mai mare devotament nu stie? A mea???? și?? ta? fie în bogăție sau în organism. El se uită la toate ființele cu ochii egale. Minte lui este întotdeauna liniștit.

?? El este cel mai mare discipolului, care nu va uita pe Domnul, chiar de dragul de a avea a trei lumi și care nu vor uita, chiar și pentru o jumătate de minut sau o jumătate de secunda picioarele lotus, cum ar fi a Domnului, care sunt căutate după de către zei și alții care nu au cucerit mintea lor.

? Cum ar putea apărea în orice necaz inima unui credincios din care este îndepărtat de toate luna-lumina? Bijuterie-cum ar fi degetul unghiile de la picioare a Domnului, care a măsurat universul în trei etape? Cum ar putea fi acolo căldura de la soare la luna a crescut? Așa cum niciodată nu ne amintim de căldură de la soare după luna a crescut și au inundat lumea cu razele sale se răcească, astfel încât discipol care meditează pe picioare lotus-ca de la Domnul, nu își amintește din nou dureri de Samsara, dorințele lui având în dispărut niciodată din nou pentru a reveni.

? El este cel mai mare dintre toate adepții a căror inimă este legată de picioarele de lotus ca a Hari de corzile de dragoste și devotament?. El nu este niciodată lăsată de Hari însuși, care distruge toate păcatele sale, chiar dacă El este inconștient amintit de nume.

? Numele Domnului, a rostit chiar dacă inconștient în durere sau suferință, prin forța de obicei, chiar, elimină toate păcatele?. Dacă este cazul, aceasta poate fi ușor de înțeles că el este cel mai mare discipolului în a căror inimă locuiește Domnul vreodată, rădăcini acolo de cablul de afecțiune.??

Antariksha încredințează

(Puterea de Maya și cult din Domnului este descrisă)

Nimi întrebat regele,? Ce este atunci acest Maya a Domnului Supreme care delude chiar și cele mai inteligente și cei care au câștigat lumina cunoștințelor? Cuvintele tale pline de înțelepciune a Domnului au un efect calmant și binefăcătoare pe mine, care este ars în incendiul din Samsara. Eu nu pot niciodată să obosesc de auz la fel. Eu nu sunt plini de băut nectarul de cuvintele tale care descriu slava Hari, medicament pentru care căldurii insuportabile și care suferă de această existență lumesc.??

Antariksha a spus:? Maya a Domnului este cea care determină crearea, conservarea și dizolvarea acest univers?. Este prin Maya numai că Domnul devine mai multe. Această este cauza a Jiva? E ideea eronată? Că Brahman pur care transcende cele trei gunas este dotat cu un corp și sub rezerva stăpânirea de gunas.

? Prima persoană și Suprema de Justiție, cauza tuturor crearea creat din aceste Bhutas mari, toate lucrurile mari și mici, astfel încât Jiva poate realiza el însuși să fie niște meni, dar Brahman?.

? El a intrat apoi Jivas și le-a făcut bucurați-vă de gunas?. El este înscăunat în spatele mine și acționează ca centru de putere din care Jiva este capabil să funcționeze prin minte și cele zece simțurile. Domnul însuși apare ca mintea și simțurile.

? Jiva se bucură de obiectele sens prin intermediul simțurilor luminată de Antaryamin sau Domn interioară?. El devine atașat de corp și obiecte. El crede că acest organism este propriul Sine și se identifică cu corpul. Pe cont de egoism, el devine încurcate în vârtej nesfârșit de nașteri și decese.

? El? Are numeroase acte cu scopul de a culege răsplata prin intermediul Indriyas Karma (organe de acțiune), care își au rădăcinile în actele de viețile anterioare se bucură de oadele karma mai multe de către confruntă cu plăcere și durere.

? El devine cufundat în valul de Karma și trece prin multe organisme sau viața în consecință de Karma și suferă de multe mizerii nenumărate?. El este supus la naștere și de moarte, atât timp cât durează creație.

? Când este momentul pentru dizolvarea a universului, timpul este cel care se retrage de început și fără sfârșit lumea manifestată de substanță și de calități în Maya cauza a rakriti Moola, sau Avyaktam?.

? Nu va fi nici o ploaie de o sută de ani?. Soare cu raze său feroce va arde cele trei lumi. Foc care provin de la gura de Sankarsana din Patala sau zona inferioară va cu ajutorul vântului, totul arde în toate direcțiile.

? Apoi? Norii vor turna în jos un torent de ploaie de peste o sută de ani, fiecare picătură fiind la fel de mare ca trunchiul de un elefant, iar universul va fi înecat în apă.

? Brahma vor fuziona în Mula Prakriti Avyakta ca focul atunci când tot combustibilul este consumat?.

? Mirosul?, Care este proprietate a pământului este luată de către aerul și pământul se topeșe în apă. Lichiditatea, care este proprietatea de apă, este luat de aer, apă și devine absorbit în foc. Focul este lipsit de culoare și se varsă în aer. Aerul este lipsit de proprietatea sa de a atinge și a se varsa în eter. După privării de eter proprietății sale în îmbinări rândul său, Prakriti. Simțurile, mintea și intelectul cu zeitățile lor, președintii se contopesc în principiul Ahamkara care la rândul său îmbinări în Mahat tattva.

? Acest Maya a Domnului este astfel cauza de creație, conservarea și distrugerea Universului?. Se compune din trei gunas. Am descris astfel, să vă Maya a Domnului. Ce m-ai doriți să auziți, o, rege???

Prabuddha încredințează Cum să Cruce Maya

Regele a întrebat Nimi,? O mare înțelept?! Te rog spune-mi, cum poate cineva a cărui minte nu este controlată, și care este de înțelegere plictisitoare, trece cu ușurință peste această Maya???

Înțeleptul a răspuns:?. Dacă vrei să te eliberezi de mizerie și de a atinge fericirea, se vede că omul care duce o viață senzuală nu reușește să scape de mizerie și de a atinge dorit bun?. Nu se poate obține adevărata fericire o durată de la bogăție. Nu există mari dificultăți în achiziționarea acesteia. Aduce mereu necazurile, suferințele și mizeriile. Nu există nici o fericire în posesia caselor, copii, prieteni și rude și de vite, care sunt toate tranzitorii.

? Fiecare om din această lume consacre energiile sale pentru a obține plăcerea și evită durerea?. Dar, în încercarea lui, el găsește mereu durere și trudă, în timp ce mult dorit pentru plăcere este evanescentă sau iluzorie. El se luptă din greu pentru a posedea obiecte pentru el, soția și copiii, cu obiectele, trudei sale și responsabilitățile crește, în timp plăcerea este doar temporară sau evanescentă.

? Regiunea obținute prin Karma este, de asemenea, tranzitorie?. Acesta este obiectul de a schimba și de distrugere. Plăceri de cer dobândite de fapte bune în această lume, sunt, de asemenea, în mod similar temporare și evanescente. Plăcerile cerului nu sunt, de asemenea, nealiate. La fel cum regii se tem sau devin geloși de alți regi mai puternici decât ei înșiși, astfel încât, de asemenea, Jiva timp ce se bucură de plăcerile de karma în ceruri, devine gelos de alții se bucură de fericire egală sau mai mare decât el însuși. El vede alții expulzați din cer, la sfârșitul mandatului lor, care creează teamă că șederii sale, de asemenea, s-ar putea ajunge la un final asemănător.

? Prin urmare, omul înțelept, care dorește fericirea supremă a Atman abordare ar trebui să o învâțător care are liniștea perfectă a minții, care este profund versat în Vede și care este zădat Para Brahman?.

? El ar trebui să servească Guru cuminte, atent, și cu sinceritate și de a învăța Bhagavata Dharma sau drepturi de un devotat al Domnului de la el?. El ar trebui să servească Guru ca Dumnezeu lui, care este un mod sigur de a plăcut Domnului a universului și a deveni potrivite pentru harul Său.

? El ar trebui să practice non-atașament și mențineți-companie cu dreptate și înțelept?. El trebuie să fie bun și plin de compasiune la inferiorii lui, prietenos la egal și de respect pentru superiorii săi.

? Acesta trebuie să păstreze mintea și trupul curat și de a reglementa viața lui de reguli fixe?. El trebuie să își exercite atribuțiile proprii. El trebuie să aibă iertare și nu ar trebui să vorbească în dorul lelii. El trebuie să studieze Vedele sacre. El trebuie să respecte directitudinea, celibat, inocență și calm, în condițiile opusului etc durere și plăcere, cășă pierdere El nu trebuie să facă nici un rău pentru orice ființă.

? Iată Atman și Isvara peste tot?. Percep imanență a lui Dumnezeu în toate obiectele. Eliberati-va de la toate conexiunile. Nu obligați casa ta. Au ceea ce este ușor de luat pentru haine. Au orice aliment care este luat de șansă. Se mulțumească cu nimic și totul.

? Ai încredere în Sastra Bhagavata, dar nu vina sau de a condamna orice alt Sastara?. De control cugetul tău, discursul și acțiunile. Spune adevărul. Fii calm. Disciplină simțurile.

? Ascultă, recită, se cântă și să mediteze asupra faptelor, calitățile și Avataras de Hari?. toate eforturi pentru El numai. Oferta la Domnul Suprem activitățile dumneavoastră de sacrificiu, cadouri, tapas, Japa, faptele virtuozitate, chiar soția ta, copii, casa și viața ta, de asemenea, foarte.

? Cherish sentimentele prietenoase față de discipolii care absolut depinde de Sri Krishna ca Domn al lor?. Se închină Domnului ca prezenta atât în obiecte în mișcare și nemîșcat, în oameni dreți și mari, care au atins pe Dumnezeu-realizare.

?? În societatea de Bhagavatas, să învețe cum să cânte, schimbul devotament și dragoste, aminesc unii pe alții și să vorbească unul cu altul de slava lui Dumnezeu, până la părul dumneavostreă sta pe final, și cântă și dansează până te pierzi în devotat contemplare.

? Devotați, care au abandonat lumea plâng uneori, râde uneori, în timp ce contempla pe Hari?. Ei vorbesc despre El, cântă de El. Având în realizat Hari acestea rămân tăcut și bucură de fericirea Domnului.

? El? Care astfel se trenurilor în funcția de Bhagavata Dharma și practici a taxelor cu credință și devotament, dezvoltă devotament și devine absolut dedicate Domnului. El a învinge cu ușurință pe Domnul? E Maya?, Care este de altfel de necucerit.??

Pippalayana încredințează pe Natura Domnului

Raja Nimi a spus: Te rog să-mi explice adevărata natură și caracterul Paramatman, fiind perfect numită Narayana.??

Pippalayana a spus: Narayana este cauza de creație, conservarea și distrugerea acestui univers?. El este Însuși fără o cauză. El există în trei stări de veghe, vis și somn profund de asemenea, în alte state ca Narayana sau Brahman veșnică, sau cel mai înalt adevăr.

El este puterea de-o casă din care corpul, simțurile, mintea, intelectul și Prana provin vigoare pentru activitățile lor, și animat prin El singur, corpul, simțurile, mintea și Prana există și face funcțiile lor. Cunoaște-l, o, rege!

? Nici mintea, nici discurs, nici ochiul, nici intelectul, nici Prana nici simțurile Se înțelege, la fel cum scânteii de la un foc aprins, sau flăcările nu poate înțelege de foc din care au primăvară?. Chiar și Vedele, care din primăvară Brahman nu poate defini Brahman pe deplin și în mod direct. Ei învață doar să vă realiza Brahman de epitete negative. Cuvintele sunt mijloace de a cunoaște Brahman, deși ele explică sensul cuvântului Lui, ei nu-L poate manifesta la toate. Ei L-au prezent ca o deducție. Acest Atman trebuie să fie admise ca existență reală, deoarece descriere negativ chiar este imposibilă în absența existenței reale.

? Brahman strălucește ca atât cauza subtile și efect brut și, de asemenea, ca ceea ce este diferit de la ei și cauza lor, pentru că are puteri diferite?. Acțiune și cauza sunt manifesta ca Brahman, pentru că Brahman a marilor puteri și mulți este cauza de acțiune și cauza. Prakriti sau Maya, care a fost una în care încep înainte de creație, împărțirea calitatii anume, sattva, rajas și tamas.. A devenit Sutra sau firul de energie de acțiune. A devenit Mahat de energie de înțelegere. Apoi a devenit Jivatman prin Ahankara. Brahman, de asemenea, strălucește ca zeități, simțurile, funcțiile, obiectele, plăcerile sau durere, și altele.

? Nu? Acest Brahman a născut și nu moare niciodată. El nici nu crește și nici nu se dezintegrează, pentru că El este martor al diferitelor state de toate obiectele care sunt supuse la naștere și distrugere. El este Martorul și Cunoașcătorul din diferite state care afectează organele, cum ar fi nașterea, creșterea, modificarea sau schimbarea, descompunere, moarte etc El este unul și același factor conștient în etapele de copilărie, tinerețe, etc bătrânețe El este. una neschimbător, undecaying, mereu constantă, de sine-luminos, conștiința pură. El există întotdeauna și pretutindeni ca conștiința indestructibilă și impla sau cunoștințe; încă ca Prana conștiința cel real este percepută ca multe sub influența a simțurilor.

? Life urmărește Jiva prin relațiile sale diferite de veghe și de vise, chiar în ouă sau în peștele sau în copaci sau în picături de sudoare?. Dar când acțiunea simțurilor și egoismul dispar, Jiva atinge starea lui Satchidananda esențial care este liber de orice schimbare, pentru că trupul său subtil, baza de fixare, afecțiuni, plăcere și dispoziție nu există. Singura dovadă a existenței lui Brahman sau Atman este amintirea sau memoria de fericire pe care și-a plăcut în timpul somnului profund, atunci când au crescut de la somn.

? În cazul în care simțurile și egoismul dispar, Jiva revine pașnic în Brahman Kutastha în somn adânc?. Se spune adesea că acest somn profund este o stare vacant sau vid sau o stare negativă. Aceasta este o greșeală. Omul care se ridică din somn adânc invariabil spune, M-am bucurat de sunet somn.?? Acest lucru pentru a dovedi că, în somn, de asemenea, a existat un factor, Sakshi sau martor tăcut în el, care sa bucurat de fericire și a fost ignorant din cauza de astfel de fericire. Din această experiență de somn puteți înțelege în mod clar că natura reală a Jiva este fericirea și că el nu este în măsură

zeze, pentru că mintea și simțurile-l ducă în rătăcire exterior într-o urmărire sălbatică-gâs ? Fiecare senzație de durere este cauzată de sentimentul de egoism sau de separare de la Domnul?. Acest sentiment de separare este o iluzie. Ar trebui să încercați pentru a cuceri această iluzie sau o idee de separare. Atunci când o dată sentimentul de egoism este pierdut, vă veți da seama de fericirea-vă naturii divine esențiale. ?? Atunci când un om distruge impuritățile minții sale, cum ar fi dorința, atașament, egoism etc, cauzate de calități și acțiuni (Guna și Karma), prin devotament mare ca urmare a dorinței de a obține picioarele Domnului Hari, adevărata natura de Atman este direct revelată clar ochii.??

Avirhotra încredințează pe karma yoga

Nimi King a spus: ? Vă rugăm să explicați de karma yoga mine, prin care, fiind purificată, un om se poate elibera în curând el însuși de la Karma și de a atinge cunoașterea supremă a Sineului, care este posibilă numai atunci când el însuși se retrage din asociația de la toate obiectele? și exercitarea atribuțiilor activă. Anterior, înainte de Ikshvaku tatăl meu, am pus această întrebare pentru a Brahma? Fiul lui Sanaka și altele?, Dar ei nu au răspuns. Te rog spune-mi cauza tăcerii lor.??

În consecință Avirhotra a spus: ? Există trei distincții la Karma (1) Karma, îndeplinirea acțiunilor necesare sau taxe, (2) Akarma, inacțiunii și (3) Vikarma, acțiune greșită?. Această distincțiune este în funcție de cuvintele de Vede. Nu este o convorbire doar lumesc. Deoarece Vede emană de la Domnul, care sunt mandate care ar trebui să fie implicit ascultate. Ei nu sunt ca treburile lumesti subiect de discuție sau argumente. Chiar și bărbatului învățat sunt nedumerit cu privire la taxele poruncite de Vede.

? Ca Karma este un mare secret și o filosofie în sine, fiii lui Brahma nu au dat un răspuns la întrebarea dumneavoastră, deoarece erau foarte mici și ca nu putea înțelege filozofia de Karma și secretele ei?.

? Vedele conțin un cod de ghidare pentru tineri?. Vedele însemna ceva diferit de ceea ce denota cuvintele superficial. Așa cum un tată fiului său oferă o recompensă în formă de omboană pentru a-l determina să ia o doză de amestec amar, astfel încât, de asemenea, Vede le oferă recompensă din cer, în scopul de a induce Jiva spre o acțiune virtuos. Diferite cursuri de taxe sunt ca niște medicamente poruncite asupra omului pentru libertate și de consecințele acțiunii.

?? Acel om ignorant, care nu reușește să controleze simțurile și neglijează să facă atribuțiile prevăzute care sunt prevăzute în Vede este condus pentru a face acțiuni rele și el în mod repetat, devine obiectul de naștere și de moarte pe seama impietate pentru neexecutarea de prescris drepturi.

?? El care realizează efectiv atribuțiile sale interzise, care au obligația de pe el de Vede, fără atașament și de egoism, și oferă și lucrările sale și fructe la Domnul Suprem, pentru a atinge această stare sau Moksha, în care acțiunile și efectele sale nu afectează -l. Promisiunea de fructe în Vede este destinată să creeze interes în acțiunile și să îndemne omul pentru a face acțiuni.

? Cel care dorește să taie nodul în curând a inimii (Hridaya Granthi), care constă în ignoranță, egoism, dorința și Karma pot, de asemenea, cu ajutorul unor ritualuri tantrice, se închina Domnului în metodele hirotonit?.

? El trebuie să obțină mai întâi harul de învățătorul său și să urmeze modul de cult, a sublim. Apoi, el ar trebui să se închine Purusha suprem prin orice imagine pe care el din toată inima îi place și care este cea mai favorabilă mintea lui.

? El? Ar trebui să respecte normele de curățenie și să stea cu care se confruntă idol sau obiect de cult. El ar trebui să purifice organismul prin controlul respirației și alte practici. Ulterior, el ar trebui să adora Sri Hari.

? El ar trebui să curețe de flori și alte articole, la sol, imagine și propriul Sine?. El ar trebui să se presara scaunul cu apă și ar trebui să se închine cu oricare dintre articole ar fi putut obține în acest scop.

? El ar trebui să asigure navele pentru păstrarea apă să vă spălați picioarele și alte lucruri. El ar trebui să efectueze riturile preliminare a spălat picioarele, dând apă pentru Achamana. El ar trebui să mediteze pe Domnul în inima cu Mantra principal. Ulterior, el ar trebui să-L invoce pe imagine, pe care el a adorat în mintea lui cu concentrare.

? El ar trebui să se închine Domnului, oferind Padya, Arghya, Achamana, abluțiune, haine și podoabe?. El ar trebui să ofere flori sandale,, Akshatas, ghirlande, tămâie, lumină, alimente, etc. El ar trebui să cânte laudele Lui și să se prostorneze înainte de Hari.

? El ar trebui să mediteze se a fi una cu Domnul și să se închine forma de Hari?. El tre

buie să ia rămășițele a ofertelor și a purta flori, etc, pe capul lui. Acesta trebuie să păstreze imaginea în locul potrivit și să termine cult. În cele din urmă, el ar trebui să contemplăm Domnul are odihnă în locul său.

? El care astfel se închină Hari, astfel cum Paramatman prezente în foc, soare, apă și ca, în al clienților și în inima lui, ajunge în scurt timp eliberarea finală și de fericire veșnică??

Drumila, Fiul lui Jayanti Descrie Domnului? S Avataras?

Regele Nimi a spus:? O, salvie?! Vă rugăm să descrieți-mi diferite intruchipări trecut, prezent și viitor (Avataras) a Domnului Hari. Vă rugăm să-mi spuneți, de asemenea, de acele fapte care, în diferite Avataras Sa mai multe la voia Lui proprie, Hari a făcut, face și va face.??

Drumila a spus:? Oricine dorește să numere, calitățile nesfârșită a Domnului nu este prudent?

El este un om de înțelegere copilărească. Mai degrabă este posibil să conteze într-un timp foarte lung particulele de praf de pe pământ, dar este imposibil să ia în calcul atribuțiile excelente ale Domnului Atotputernic, sursa de energie fără sfârșit și faptele Lui.

? În primul rând lui Dumnezeu, Narayana a creat oul a universului, numita Virat cu cele cinci elemente create de el însuși, și a intrat de către o parte sau AMSA?. Apoi, El a fost numit Purusha.

?? Cele trei lumi constituie trupul Său. Organele de acțiune și de cunoștințe provin de la organele Lui. El este forța care permite susținerea Indriyas Jnana și Karma de toate Jivas să funcționeze. El este conștiința de Sine. El este sursa tuturor energiilor și a forței. Suflarea Lui sau Prana este sursa de putere și activitatea din lume. El este primul autor de creație, susținerea și distrugerea universului prin sattva, rajas și tamas.

? La început că Purusha prima și perfectă a devenit Brahman, în asociere cu rajas pentru crearea acestui univers?. El a devenit Vishnu, în asociere cu Sattva pentru întreținerea acestuia. Vishnu este Domnul de sacrificiu. El este pilonul de bază de două ori-născut și virtute. El a devenit Rudra, în asociere cu Tamas pentru dizolvarea a universului. Acesta este cursul etern de origine, de subzistență, și distrugerea de creaturi.

? Domnul incarnat ca Nara și Narayana, în primul rând printre înțelepți, având în liniște a muncii. Ei s-au născut în uter de Murti, fiica lui ariana și soția lui Dharma. Obiectul de încarnare a fost de a învăța de precept și exemplu de performanță a taxei, fără dorința de recompensă expunem natura Atman și cunoașterea Sinelui prin care lanțurile KARMA sunt eliminate. Ei fac penitență și încă suntenerate de către înțelepții din cele trei lumi.

Indra a fost? Foarte mult frică atunci când a ajuns să știe că Narayana făcea austerități severe la Badrikashrama.? El a crezut că a fost Narayana cu scopul de a obține poziția sa exaltată. Indra nu a fost conștient de mărirea Narayana salvie. El a trimis împreună cu discipolii lui Cupidon, de primăvară, briza racoroasă și Apsaras să perturbe penitența Lui. Darts de Cupidon, atragerea și privirile femeilor cresc a căzut pe salvie.

? Narayana salvie știa că aceasta a fost opera lui Indra?. El a zămbit și a zis: Cupidon, Vayu și Apsaras care au fost tremură de frică,? Nu? Este nici un motiv pentru orice frică aici. Sunteți oaspeții rare. Ai înfrumusețat cu siguranță, schitul nostru singuratic. Pentru în urmărire, vă rugăm să acceptați ospitalitatea noastră. Asigurați-vă schit noastre demne de existența lui.??

? O, rege Nimi?! În cazul în care Domnul a promis de siguranță și a vorbit astfel, zeii cu capul aplecat în rușine a zis Narayana,? Doamne?! Acest har față de noi nu este nimic neobișnuit în Tine, Doamne! Tu ești supusă la nici o schimbare. Tu-lotus ca picioarele suntenerate de către gazde înțelepților care se delectează în realizarea de sine.??

? Zei a spus:? Cei care se închină Ție se întâlnesc cu multe obstacole produse de către zeii pentru că ele urmăresc să mergă dincolo de regiunile celeste de a atinge Ta supremă rămas??.

???? Dar zeii nu pun nici un obstacol pe cei care se toarnă în foc ofertele care sunt acțiunile lor. Când vei alege pentru a proteja devotații Ta, Tu removești toate obstacolele. Devotații Tale sunt protejate prin harul Tău și au depășit diferite obstacole cauzate de Deva.

???? Unele persoane care trece peste robia de ocean ca foamă, sete, căldură, frig, pierdere de limbă, atingeați și plăcerea simțurilor, intră sub stăpânirea de furie sunt inutile și au înecat într-o groapă făcută de către o vacă? e copita?. Ei inutil părăsi meritul de a Tapa foarte greu.??

? În timp ce acestea au fost, astfel, laudând calitățile Lui, Domnul Narayana, creat doamnelor diverse frumos, radiant și pe deplin împodobită pentru a participa la confortul o

aspeților?. El a vrut să umilească mândria lor, de asemenea.

? Apsaras, a cărei frumusețe a estompate prin contrast cu aceste creații noi, care au fost strălucitoare ca Lakshmi, s-au pierdut în nedumerire la luciul lor și parfum?. Atunci Domnul a zis zîmbind Atotputernic divinități smerit,? Alege ca un ornament la una din aceste Svarga care este frumos ca tine.???

? Deva a acceptat comanda, plecat capetele lor în tăcere și sa închinat Domnului?. Ei au ales Urvasi, în primul rând printre Apsaras și sa întors la Svarga cu ea.

? Ei? Plecat la Indra și a descris puterea superioară a Narayana. Toate Deva ascultă-o. Indra tremura în uimire când a auzit acest lucru.

? Domnul a apărut ca o lebădă și a învățat Jnana Yoga la Sanaka și alții?. El a incarnat ca Dattatreya și a dat instrucțiuni Yadu. Apoi, din nou El a incarnat ca Kumara și a învățat Jnana Atma la Narada. El a fost născut ca tatăl nostru, glorios Rishaba. El a luat din nou o Avatara ca Hayagreeva (cal), pentru binele lumii. El a distrus demon Madhu Daitya care re a furat Vedelor și a recuperat-le.

? În întruparea Sa? Ca de pește (Matsyavatara) a protejat Manu, Ila, pământul și toate ierburile de pericol. În întruparea Sa ca un porc (Varaha Avatar) Mi-a ucis Hiranyaksha în timp ce el a fost în creștere până pe pământ din apă. În întruparea Sa ca o broască țestoasă (Kurma Avatar), El a purtat pe spate muntele Lui, atunci când Deva și Asurilor churned ocean pentru a lua nectar. El a lansat șeful elefant dificultate (Gajendra) de la gura de un crocodil.

? El a salvat Rishi (Valakhilyas), atunci când au fost în pericol de a fi s-au înecat în mare?. El a salvat de la Indra păcat cauzate de uciderea Vritra, un Brahman. El a lansat domnite ceresc care au fost neputincios taci în Asura?? Casa lui. El a incarnat din nou ca omul-leu (Narasimha-Avatara) pentru a ucide Hiranyakasipu și eliberarea din captivitate Deva.

? De dragul zeilor Domnului ucis Daityas mare război între ei?. El a protejat lumi prin Avatars Lui în timpul Manvantaras. El a preluat forma de un pitic (Vamana Avatar) și sub pretextul de cerșetorie, a luat acest pământ din partea regelui Daitya Bali și a dat-o fiilor lui Aditi.

?? El a incarnat ca Parasurama, focul a cursei Bhargava pentru distrugerea Haihayas. El a extirpat Kshatriyas douăzeci și unu de ori. El a incarnat ca Rama, Sita de Domnul, a construit un baraj pe mare și a ucis zece capete Rakshasa regele Lanka, numit Ravana. Menționarea numelui său este suficient pentru a curăța lumea de păcat

.
? După aceea, El va fi născut în cursa de Yadus pentru alinarea pământ de povara ei?. El va efectua multe fapte pe care chiar zeii nu pot face. El va de argumentele lui înșel a pe cei care, fiind nedemn de ea, efectua ritualuri de sacrificiu. Apoi, în Kaliyuga, El va ucide regii sudra.

? O, rege mare de arme de calibru Mighty?! Nenumărate nașteri și acțiunile Narayana extrinsec de ilustrul au fost descrise.??

Chamasa încredințează

Împăratul a zis:?. O înțelepți, în primul rând printre cei care-au dat seama Paramatman?! Care va fi starea celor care nu se închină Domnului Hari, ale caror dorinte sunt infinite și care nu au nici un control asupra minții lor și simțurile???

Chamasa a răspuns:?? Cele patru caste și Ashramas provenit de la cele patru părți ale anume Domnului., Fata, brate, coapse, și cu piciorul, calitățile lor corespunzătoare. Acestea sunt împărțite în Brahmins distinct, Kshatriyas, vaisya și Sudras după cum acestea sunt caracterizate Tamas Sattva, rajas, sau combinații ale acestora, prin liniștea minții și alte calități.

? Dintre acestea?, Cei care nu prin ignoranță adora pe Domnul, sursa foarte de propria lor creație, sau ignora-L, căderea de la locul lor și du-te jos în iad.

? Aceste persoane care sunt departe de ascultarea descrierile de Hari și cântând atribuțiile Sale excelente, cum ar fi femeile, Sudras iar altele sunt apt pentru a fi compătimit de înțelepți ca tine?. Acestea trebuie să fie prevăzute cu instrucțiunile necesare de regi ca tine. De asemenea, va atinge Moksha.

?? Deși Brahmins, Kshatriyas și Vaishyas au dreptul de a aborda Hari? Picioarele lui

? Prin naștere și ceremonie de purtare fir sacre și de studiu de Vede, în care sunt induși în eroare de către disquisitions a Vedelor sau promisiunea în Vede diferitele fructe de natură evanescente.

? Ei nu au nici o cunoaștere reală a cursului de Karma prevăzute în Vede?. Isi inchipuie

ca ei sunt învățați să devină și încrezută. În realitate, ele sunt complet ignoranți. Ei se discută zădărnice, stupide și discuții încăpățănate peste fleacuri și ceremonii. Ei sunt atrași de cuvintele mici ale Kanda KARMA care descrie fructele care sunt numai tranzitorii.

? Cei care sunt sub influența rajas sunt cruzi?. Ei sunt pasionați și dependenți de plăceri senzuale. Ele sunt ca niște șerpi răzbunători. Ele sunt caracterizate de ipocriză și de mândrie. Ei iau în răstăpănos, care sunt dedicate Hari.

? Ei? Răsfățați-vă în viața sexuală. Ei cult femeilor în casele lor. Acestea sunt anexate la . Ei vorbesc unul cu altul lor respective bunăstării. Ei efectua sacrificii fără a da aliminte sau Guru Dakshina și fără a urma regulile prevăzute. Ei efectua sacrificii, fără a înțeleg natura lor reală. Eiucid animale pentru a satisface gustul lor și pofta de mâncare fără să știe consecințele acestora.

? Acei oameni răi sunt umflați cu mândrie de avere, putere, nașterea nobilă și învățare false, frumusețe, forță și capacitatea de acțiune?. Fiind orbit de mândria lor, ei disprețuiesc pe Domnul și discipolii Lui.

? Aceste persoane ignorante nu plătesc nici o atenție Vedele care reține cu privire la slava lui Dumnezeu Suprem, care este Domn interioră a tuturor ființelor, și care este prezent ca eter peste tot?. Ei nu reușesc să înțeleagă adevăratul spirit al Vedelor și denaturază textele pentru a se potrivi propriilor lor scopuri, dorințe și fantezii și le interpretă în felul lor propriu, în scopul de a servi scopului lor.

? Pentru a asocia cu femeile, pentru a lua carne și bea lichior? Sunt naturale la bărbat. Nr regulă obligă să facă acest lucru. Unele verificări este asigurată de Sastras peste aceste tendințe prin căsătorie și de sacrificii. Pentru a merge la o femeie în căsătorie, pentru a uide animale în sacrificiu și să bea în cadrul ceremoniei Suragriha, sunt sancționate cu scripturi, ci pentru a le transforma departe de aceste complet, care este intenția reală a Sastras. Deoarece este dificil să se întoarcă mintea de la toate acestea pe neașteptate, Sastras spun,? Ia carnea într-un sacrificiu?. Băutura în ceremonia de Suragriha, etc?

Oamenii? Nu? Nu percep că utilizarea exclusivă, corectă a bogăției este de a achiziționa neprihănirea, și prin dreptate, de cunoștințe și de liniște. Ei deșeură bogăția lor în dorințele senzuale și nu văd că sunt, în orice moment în gheara morții, care pluteste peste tot în jurul lor.

? În acțiunile speciale, mirosul de vin se sancționează?. Sacrificiul unui animal pentru adorarea zeitatilor este sancționată, dar nu pentru a satisface limbii. Nu există nici o sancțiune în Sastras să ia carne. ?? Pentru a vizita o soție e la momentul Ritu de dragoste de o problemă este sancționată, dar nu pentru plăcere, dar oamenii nu înțeleg acest curs pur al funcțiilor lor drepte.

? Animalele care un ignorant, om rău, arogant, mândru și profan uide pentru a satisface cerul gurii lui, l devoreze în iad?.

? Ei urăsc Domnul Hari, care este Antaryamin propriu sau Riglă interioră și Atman în celelalte organisme?. Acestea sunt anexate la organismele lor proprii și organismele de copii lor, și alții. Prin urmare, acestea se încadrează în cele mai profunde iad.

? Cei care nu au dobândit cunoștințe de sine și au credință deplină în Dharma-Artha-Kama numai care cred că trupul și bunurile sale sunt permanente, anihilează Sinele lor?.

? Ei? Răsfățați cu plăceri senzuale. Dorințele lor nu te mai potolită. Eiucid sine propria lor ignoranță și consideră ca fiind înțelepciune. În momentul în care ajunge dezamăgiți în dor Obiectele lor de a lua frustrat și devin nefericit atunci când acestea devin pretenții.

? Acei oameni care nu ia în considerare Vaasudeva sunt smulși cu moartea în mijlocul dorințelor lor, toate dintr-o dată de la familia lor?. Ei sunt forțați să renunțe la casele lor, copii, prieteni și bogăția pe care au acumulat cu dureri foarte mari și necazuri.

Ele sunt fără tragere de inimă aruncat în iad de întuneric.??

Karabhajana încredințează

Nimi zis regele:?? Prin ce denumirea și forma și cu ceea ce ritualurile este Domnul adorat în yuga diferit? Vă rugăm să-mi spuneți de la aceeași.??

Karabhajana a spus:?? O, rege, în cele patru varste cuprinse Satya (Krita), Treta,

Dvapara și Kali, Narayana este adorat în diverse moduri ca având personalități de nuanțe diferite, nume, forme și comenzi.

? În Satya Yuga Domnul este de ten alb?. El are patru brațe, poarta încuietori mat, scoarță de copac și piele cerb, și firul sacru și deține rudraksha, personal și Kamandalu.

? În această vârstă oamenii sunt liniștit în minte, nu au nici un sentiment de dușmănie sau ură. Toți sunt prietenii și egali. Ei au îmbuna pe Domnul lor de penitență, meditație și de control al minții și a simțurilor.

? În această vârstă este Domnul stil ca Swan (Hamsa), Suparna, Vaikunta, Dharma, Yogesvara, Amala (pur), Isvara, Purusha, Avyakta (nemanifestată) și Paramatman?.

? În vârstă Treta El este roșu-sânge, patru armate, are trei linii de pe frunte și se blochează de aur?. Domnul, care este o pretinde a Vedelor este o întruchipare a sacrificat. El este venerat ca Domn al sacrificiului. Sruk (cunună) și Sruva (oala) sunt mărci Lui speciale.

? În această barbatii adora? Hari Domnul care este în formă de toți zeii, cu ajutorul Vedelor. Ei observa rigid cursul de dreptate, citiți și expună Vede. Ei L-au îmbuna de sacrificiului, imaginându-L în toate Deva. În această vârstă, Hari Domnul este stil ca Vishnu, Yajna, Prasnigarbha (fiul lui Prisni), Sarvadeva Krama Uru, Vrishakapi, Jayanta și Urugaya.

? În vârstă de Dvapara Domnului este închis-albastru, este îmbrăcată în mătase galbenă și este dotat cu propriile arme și distins cu mărci speciale, cum ar fi Srivatsa?. O, rege! În această vârstă, fiind dornic de realizare Para Brahman muritorii închinăm Lui ca marele rege în conformitate cu normele de Vedelor și Tantra.

? Salutări Tine, Vasudeva;? Salutări lui Sankarshana; salutări către Tine, care sunt Pradyumna Divin și Aniruddha. Salutări lui Narayana, Cel Atotputernic One, Rishi, Purusha Perfect, atman All-omniprezenta mare, stăpân al universului, Perfect One; salutul la Antaryamin de toate ființele, sufletul de toate creaturile, Domnul a universului. În acest fel O, rege! În Dvapara, muritorii lauda pe Domnul universului.

? Auzi cum în Kali în care I se închină Lui prin diferite moduri prevăzute în Tantre?. Înțelepciunea cânta gloria Lui adora pe El, care este negru, dar genial, perfectă în fiecare zi cu zi, împodobită cu ornamente, echipate cu arme Lui și așteptat de către însoțitorii Lui.

?? Purusha O cel mai exaltat, O protector al celor care arc la Tine, mă închin la picioarele Tale de lotus, care sunt tot mai demne de a fi meditat asupra, care elimină toate dificultățile, care dau tot ceea ce este dorit pentru, care sunt lăcașul toate evlaviei, care sunt elogiati de Siva și Brahma, care sunt apte să fie căutat pentru refugiu, care distrug afecțiunile robilor Tăi devotați și care formează pluta în marea de Samsara.

? O Purusha cel mai exaltat?! Mă închin la picioarele Tale lotus. Tu ești extrem de pioș, pentru că renunțarea la simple cuvinte ale tatălui tău regat prosper, care este greu să renunțe și care este râvnit chiar și de către zei, te-ai intra în pădure și acolo l-ai urmat în iluzoriu, la cererea Tale un iubit.

? Astfel?, O, rege Nimi! Domnul, sursa de toate bune, este venerat de adepții săi în yuga diferite în mod adecvat pentru fiecare Yuga ca mai sus.

? Înțelept care poate discerne binele în fiecare dintre diferitele yuga? Țineți Kali Yuga, în mare respect, pentru că în această vârstă atinge muritorii de auto-realizare prin rostirea doar numele Domnului și prin simpla cântând gloria Lui.

? Pentru muritori?, Trecere prin vad printr-o călătorie nesfârșită de nașteri și decese, nu este istă nici un câștig mai mare decât lor de auto-realizare, care dă liniște a minții sau de odihnă veșnică și libertate din robia lumii.

? De oameni de renaștere Krita Yuga, în dorința de Kali Yuga, deoarece acestea pot atinge moksha de către cântând doar numele Domnului Hari?. Prin urmare, în vârstă de Kali multe persoane care sunt dedicate Narayana se va naște.

? O, rege, un popor mare număr de Dravida în cazul în care curge râuri Tamraparni, Krita mala, Payasvini, Kaveri, Pratichi și Mahanadi, care beau apa din aceste râuri, devin, în general, consacrat la Domnul?.

? O, rege Nimi?! Această devotat, care a abandonat absolut toate celelalte drepturi, care a căutat refugiu cu corpul, mintea, și sufletul la picioarele Mukunda, protectorul de discipolii Lui, care este demn de a fi căutat, nu este nici un sclav, nici un debitor zeității, Rishi sau alte ființe, relații sau bărbați sau Pitris.

? Cazul în care un iubit devotat stațiuni de la picioarele Domnului fără atracție pentru nimic altceva și demisionează toate dorințele, dacă el comite păcatele prin forța împrejurărilor, o eroare de apreciere sau în alt mod, sau dacă el nu prescris de acțiuni din greșeală, Domnul Hari care este prezent în inima discipolului Său iubit, mântuiește-l de la toate păcatele pe care le-ar putea să fi dobândit de către șansa.??

Narada a spus,? O, Vasudeva?! Regele Nimi auzind Bhagavata Dharma din cele nouă yog

hini, închinat înțelepți cu preoții și alții care s-au adunat la sacrificiu.

? Înțelepții apoi au dispărut în timp ce toate au fost cautate pe?. Regele a urmat instrucțiunile lor și a atins cel mai înalt țel sau extaz suprem.

? Dacă vă va urmări, de asemenea, sincer cele de mai sus Bhagavata Dharma cu credință și să c

nducă viața gratuit la toate atașament vă va atinge, de asemenea, cel mai mare gol?.

? Ambele dintre voi, Vasudeva și Devaki au atins într-adevăr, faima veșnică, ca Domnul Har

i sa nascut ca fiul tău?.

? Având drag iubirea unui fiu față de Sri Krishna, aveți voi purificate prin mijloace de

vedere, îmbrățișează, conversații, dormit împreună, ședința și de hrănire și de alte servicii

? Când Sisupala, Poundraka, Salva și alți regi atinge unirea cu Domnul Krishna de gândir

e El numai cu sentimente de ură în timp ce culcat, ședința în sus, mânca sau în orice alt sta

, ceea ce a vorbi despre ele, care sunt întotdeauna devotat lui El?

?? Nu considera Krishna, Antaryamin sau riglă interioară, Domnul Suprem de șase tipuri

de bogăție, care este supus nici unei carii, a cărui supremă natura divină este ascunsă în s

atele formularul muritor El și-a asumat la voia Sa, Domnul a univers, ca fiul tău.

? El a incarnat pe acest pământ pentru a distruge regii demoniacă, care au fost o pova

ră pentru acest pământ și pentru a proteja neprihănit?. El este ca un joc ascunde muritor

puterile sale supreme. Faima sa de eliberare a oamenilor, se răspândește peste tot.??

? El care citește instrucțiunile de mai sus a celor nouă înțelepților așa cum este descris de

către Narada la Vasudeva cu sinceritate și devotament, cel care comite povestea sacră

de a de memorie va scutire păcatul său aici, va avea mintea purificată și de a atinge fe

ricirea veșnică?. El va fi eliberat de iluzia lumii și a ajunge la eliberarea finală. El

va atinge starea de Brahman.??

Om Santi Santi Santi

Apendice

Sri Krishnakarnamritam

l: s: DDB: haüp: IRO l: el: T: L: El: T: mp: đrv: DN:? ö B: nm: T # IRAP: aög: ö) N: T: j:

n: t : AEN: v: rüet: p: DM: I n:..? v: AOB:: đđSy:am: ö en: j: m: D: Řerm: AB:: đg: B: TSE: ö

p:? ro đđv: ö v: ndđ p: EREM: el: T: Kos:: đrkrs: m: Î.. . 1 ..

lasadbarhřpăoaü lalitalalitasmeravadanaü bhramatkrăóřpfügaü praôatajanatńirvçtipadam |?? nav

rimrbhogabharitaü Parau devaü Vande parimilitakai ÷ orakarasaam |? | 1 | |

1. Ador faptul că Supremă Domnul Krishna care are rol împodobit cu coroana împodobită cu p

ene de păun, a cărui față este plină de zâmbete de iubire, ai căror ochi se toarnă jos un duș

ilostiv arată, al căror corp are culoarea gros nori (de zi ploioasă), care este cu fr

umusetea inocenta dulce a adolescenței, care este plin de Rasa Madhurya (iubirea

: ŪzđáS: o: X: DJ N: AZD: R: DJ y: T: o .. 2 ..

mŕýŕjavanikŕcchannamaj ¤ řdhokũajamavyayam | na lakũyase mlóhadç ÷ à nano nŕnyadharo yathŕ |?

2. Cum pot eu, o femeie ignorant, cult Tine, nepieritoare Ființei, care arta ascun-
s în spatele vâlului de Maya! Așa cum un actor nu se identifica cu actul de el joacă, ch-
iar și așa ignorant lumești-minded nu percepe Tine.

t: T: AP: rm: hos: o: AO m: rn: in: am: m: l: atm: N: am: I B:?. EVT: y:: đg: EV:

D: o: la : UO kT: ö p: Sy: DJM: es *: y: H .. 3 ..

tathŕ paramahaüsŕnŕũ munânŕmamalŕtmanŕm | bhaktiyogavidhŕnŕrthaũ kathaũ pa ÷ yema striyať |?

3. Tu ești greu de vazut chiar de către Paramahamsas pure-minded (înțelepți). Cum ar putea
atunci noi, femeile, urmați calea Ta de devotament și iată Tine?

ka \ N: ay: v: si ca: Řđđv: ay: đđv: rude: ndn: ay: c:? n:. ndg:: đp: Kum: aray: g:: đev:

nday: N: m:: DJ n: m: H .. 4 ..

kçũõŕya vŕsudevŕya devakānandanŕya cca |? nandagopakumŕŕŕya govindŕya Namō namať | | 4 | |

4. Mă închin nou și din nou spre Sri Krishna, Vasudeva, bucuria de a Devaki, draga iub-
it de Nandagopa și până Govinda (protector de vaci).

n: m: H p: ~ j: n: aB: ay: N: m: H p: ~ j: m: AeL: n: DJ n:?. m: H p: ~ j: n: DJ *: ay

: n: m: st: DJ p: ~ j: a DG { : NY: DJ .. 5 ..

namať padkajanŕbhŕya namať padkajamŕline | namať padkajanetrŕya Namaste padkajŕđghraye | | 5?

5. Metaniile către Tine, care ai lotus din ombilicul Ta, închinăciuni către Tine, care w-
eareth o ghirlanda de flori de lotus, salutări către Tine cu lotus, cum ar fi ochii și
picioarele a căror seamănă cu lotuși frumoasa.

ev: p: s dH: NT: R n: HS: A: S: *: T: *: j: g: DDG: rr:?. đ B: v: T:: DJ dS: ONU:

y ö: tsy: ADP: rn: B: UV: dS: ONU: m: Î. .. 6 ..

vipadať Santu nat un ÷ ÷ vattatra Tatra jagadguro | bhavato Dar ÷ Anau yatsyŕdapunarbhavad

ar ÷ Anam |? | 6 | |

6. Calamități ne pot lovi, acum și apoi, profesor O a lumii, prin care vom fi binecuvânt-
ați cu o priveștițe de Tine, care cauzează nemurire.

j: nm: na: y: UA: RT: Â: ieB: rdD: m: o: m: dH p: rm: o: I N:?. NV: ahüty: eB: D: la:

ro v: N tv: am: ekWc: N: g:: đc: rm: Î. .. 7 ..

janmai ÷ VARIA ÷ ÷ Ruta rābhiredhamŕnamadať pumŕn | naivŕrhatyabhidhŕtuũ vai tvŕmaki ¤ canago

7 | |

7. Omul a cărui viziune este umbrit de mândria de nastere, avere, de învățare și norocul nu
este potrivit chiar și pentru Tine laude care arta pur realizabile de către cei săraci
și fără de păcat.

n: m:: DJ | ekWc:?. n: EV: S: ay: en: v: RS: g: RN: v: RS: y: DJ A: tm: Aram: ay

: S: ant: ay: kóv: LY: p: T: y: DJ N: m: H .. 8 ..

namo.aki ¤ canavittŕya nivçttaguõavçttaye |? řtmŕŕŕmŕya ÷ řntŕya kaivalyapataye namať | | 8 |

8. Mă închin Ție, averea celor săraci, care nu arta afectate de cele trei calități de Maya.

Te cult, care se bucură mereu în Sine Ta propriu, care este pace și Domnul a Moksha.

m: ny: DJ tv: AO Kal: m: este: o: m: n: aeden: D: N: o EV: B: RM: I s:?. m: o C:

rnt: ö s: v: ü *: B: Ut: o: AO y: ENM: T: H Kel: H .. 9 ..

manye tvŕũ kŕlamā ÷ řnamanŕđidinidhanaũ vibhum | samaũ carantaũ sarvatra bhŕtŕnŕũ yanmithať kal

9. Tu ești Kaala, Domn al tuturor, cel fără de început sau sfârșit, se deplasează peste tot î-

od egal. Neliniște este numai în elemente. (Nu este nici unul în Tine).

n: v: đđ Kea: tg: v: OEA: kie \: Ut: O T:? v: đhm: o: SY: N: RN: AO EV: RMB: N: m: Î n

..? y: SY: Kea: . ey: t:: DJ | EST:? kehüec: dd žđ \ y: A: y: ESM: N: Am EV: \: m: am: e

t: N: RUN: am: Î. .. 10 ..

na Veda ka ÷ ÷ cidbhagavaũ cikārũitaũ tavehamŕnasya nçõŕũ vióambanam |?? na yasya ka ÷ cidday

icid dveũya ÷ ca Yasmin viũamŕ matirnçõŕm |? | 10 | |

10. Nimeni nu știe, Doamne, ceea ce ești pe cale să faci, Tu behavest care, ca un om obișn-
uit. Pentru Tine nimeni nu este prea scump, nici ură. Bărbați diferite gândesc diferit d-
e Tine.

Prahlada? E rugăciune?

(Bhagavata:. Skandha VII, Cap 9)

b: ŇĖady: H s: Řrg: N: am: rn: y:: DJ | T:?. ES: SAH s: SV: nkT: o: m: t: y:: DJ v: c:

s: AO) v: ahñH n:?. araeD: T: ro p: R, G: RN: NRD: rn: AEP: ep:) RH eko t:?: đĂŬm: Hue

t: s: m: DJ ei, g: Nj : la: đH .. 1 ..

brahmŕdayať suragaõŕ munayo.atha siddhŕť | sattvaikatŕnamatayo vacasũ pravŕhaiť |?? nŕŕđhit

nŕpi pipruť Kiu touñumarhati SA mine harirugrajŕtetť |? | 1 | |

1.Cum este posibil pentru mine, născut dintr-o rasă crudă, pentru a lăuda că Hari care Bra

hma și a altor dumnezei, inclusiv înțelepții și siddha cu mintea lor plin de Sattva nu sunt în măsură, chiar și acum pentru a împăca cu fluxuri lor de rugăciuni, angajat în lauda Lui elente calitatii?

m: ny: DJ D: N: AEB: j: n:-p: T: P: HA: RT:: NJ: - ST:? DJJ: H) B: av: b: l: p::
N, \: b: Řešy:: dg: AH n:?. Arad: N: ay: eh B: v: ORL: p: rsy: p: rös:: DJ B:? VTY: la:
RT:: DJ \: B: g: v: o: I g: j: y: UT: P: ay: .. 2 ..

manye dhanr̥bhijanar̥patapaṭ ÷ rutaṭja-? stejaṭ prabhṛvabalapauruṇābuddhiyogr̥ṭ |? nṛr̥dhanṛya
parasya puṣo bhaktyṛ tutoṇa bhagavṛn gajaylthapṛya |? | 2 | |

2. Considerăm că avere, naștere mare, frumusețe personale, austerități, de învățare, de energie
înțelepciune și chiar practicile Yoga sunt incapabile de a câștiga harul Domnului Hari, c
are a fost mulțumit cu elefant mare pentru devotamentul lui simpla.

ev:) adĎež \: lectură: RN: y: RT: adrev: ndn: AB: -? p: adarev: ndev: m: RK: la: IA: p
: c: ö v: erŁm: i M:?. ny: DJ T: dep: Ut: m: n:: đv: C: N: đeht: la:? ü-) aN: P o: rn: AET
: s: kul: Ö n: t: Ø B: Üerm : o: H .. 3 ..

? vipr̥ddviṇaóguṇayutr̥daravindanṛbha-pr̥dr̥avindavimukhr̥ṭ ÷ vapacaṇ variṇṇham | manye tadarpit
tṛr̥tha-? pr̥ṇaṇ punṛti SA kulaṇ na tu bhṛimṛnaṭ |? | 3 | |

3. Un Chandala care a demisionat trupul, vorbire și acțiune, averea și viața pentru
a Domnului este mult mai bine decât un Brahman cu cei doisprezece condiții favorabil
e și încă potrivit la contemplarea picioarele lotus-cum ar fi a Domnului Hari. Fosta
purifică întreaga rasei sale, dar nu brahman plin de mândrie.

n: NV: atm: n: H) B: Řry: ö en: j: l: aB: p: ONU:: đū m:? o: ö j: n: adev: du \: H K, N:: Đ
v: RN: ea:?. Đ y: " jj: N:: DJ B: g: v: T: DJ EV: DD:-l: m: o: O T:? CC: atm: n: DJ)
et: m: RK: SY: y: T: am: RK: Â: iH .. 4 ..

naivṛtmanṭ prabhurayaṇ nijalṛbhapṛr̥o mṛnaṇ janṛdaviduṇṭ karuṇo vṇṇāte |?? yadyajjano bhaga
ccṛtmane pratimukhasya yathṛ mukha ÷ sobolan |? | 4 | |

4. Domnul, care este mulțumit vreodată în sine însuși nu tanjesc pentru cult oferite de mi
cile creaturi ale intelectului mici. Dar, din milă și compasiune El acceptă tot ceea ce
este oferit spre El, care se întoarce spre folosul său, la fel ca decor sau harul a
dăugate la una?? Fata lui proprie este văzut reflectat în imaginea de pe oglindă.

n: Aho EV: B: đmy: EJ: T: T: DJ | et:? B: y: o: kasy: - EJ: Íakýn: DJ *: B: ŃRkŮXirB: s:: dg:
nDoriṭi \ XŌat: I ? A: n *: j: H x: t: j: KNS: RS: " ŮkN:?-au eŘĎaüdB: ea: edeg: B: adereB: R
: AG: Nat:.. Î. .. 5 ..

nṛhaṇ vibhemyajita te.atibhayṛnakṛsya-? jihvṛrkanetrabhṛkuṇārabhasogradaṇṇṛr̥t |? íntrasraja
÷ nnirhr̥dabh̥atadigibh̥daribhinnakhr̥gr̥t adkukar̥ṛ-|? | 5 | |

5. O, Doamne absolută, Nu mă tem de forma Tale teribil cu gura formidabile, limba, o
chii strălucind ca soarele, sprancenele feroce, coltii fricos, cu o ghirlanda de i
ntestine, coama scăldată în sânge, cu urechile ridicate cum ar fi bastoane, urle că amenință
rotectori ai lumii, cu gheare capabile să ruperea inimile inamicilor.

*: St:: DJ | Smy:? N-ho Kap: N: v: TS: L: dŮHs: h:: dg s: Sistem de operare: arc: #
kdn: adĎg: NS: T: AO) N: o: H b: SH sv: km: üeB:, S: S: m: T: DJ | {deg:? nm: ul: o)
:: DJ | p:? v: g: US: RN: IY ö. : s: DJ kDa n: Ø .. 6 ..

trasto.asmyahaṇ kṇpaṇavatsala duṭsahogra-? saṇsṛracakrakadanṛdgrasatr̥ṛ praṇṇṭaṭ |? baddhaṭ sv
ttama te.adghrimṛlaṇ pr̥to.apavarga ÷ araṇaṇ hvayase kadṛ Nu |? | 6 | |

6. Dar mă tem prieten, O, de dificultate, a roții teribil de Samsara, în mijlocul căruia
am pus legat de karma mea. Doamne cel mai adorabil, atunci când vei fi milostiv s
uficient pentru a-mi spui la prezența Ta, lăcașul nemuririi?

y: mp: la: adică) y: ae) y: EV: y:: dg: s: Oy:: dg: j: nm: - S:: đkaegn: N: cum: KL: y::
đen:? \: Ø DEM: o: H dŮHK:?. N \: D: O T: dep: dŮHK: m: T: ešy:? B Aho: UM: N: I B: Nm:
AEP: v: dm: Đ t: v: dasy: y:: dg: m: Î. .. 7 ..

yasmṛtpriyṛpriyaviyogasaṇyogajanma-? ÷ okṛgninṛ sakalayoniṇṇ dahyamṛnaṭ |? duṭkhauṇadhaṇ tada
ddhiyṛhaṇ bhṛlman bhramṛpi Vada mine tava dṛsyayogam |? | 7 | |

7.Eu sunt afectat în focul teribil de dureri de incarna în diverse specii de ființe, p
rin separarea de ceea ce este iubit și realizarea a ceea ce este dureros și de care
se încadrează între perechi de place și displace, în cazul în care nici un remediu pentru
durerea este doar durere; încă ignorantă de ea, O fiind perfect, am răătăci în această Samsara
Fii încântat să accepte serviciul meu și mă ridică de la această Samsara cumplite.

m: ay: am: N: H s: JF: et: km: UM: y: b ö: L: IY:? H Kal: đn: c:: đedt: g: RN: o: RM:
T: đn : p: rös: H CND: DJM: y: ö y: dj: y: AEP: Ut: \:: đRS: Aro s: Sistem de operare: a
rc: # m: j: K:?. Đ | et: t : rdšv: dny: H .. 8 ..

mṛyṛ Manat sṇjati karmamayaṇ balāyaṭ kṛlena coditaguṇṛnumatena puṣaṭ |?? chandomayaṇ yadajay

kramaja ko.atitaretvadanyať |? | 8 | |

8. Prakriti creează, prin puterea ei de nepătruns Karma (activitate), cu ajutorul ti
mpului sub conducerea Tale plin de har, mintea de forță greu de stăpănit înclinat la perfo
rmanța de karma vedice, care este roata de Samsara constând din cele șaisprezece spițe.
O, Doamne nenăscut! Cum se poate una fără harul Tău să încerce să atingă libertatea de la ea?
t: mp: ADM: Ust: N: RB: RT: am: HM: AES: \:: DJ w A:? y: Rhea: y: ö EV: B: v: m: ņen
dÓy: m: AEV: erWc : la:? I N:.. đcCaem: T: DJ EV: L: Rel: T: o: R, ev: # m: đN: Kal:? a
tm: N:: đp: N: y: m: AO en : j: B: řty: p: aa: UM: ř. ... 9 ..

tasmrdamľstanubhčťrmahamř ÷ iũo j ¢ o řyut ÷ riyau vibhavamaındriyamřviri ¢ crt |?? necchřmi
ameõa křľřtmanopanaya MRU nijabhčtyapřr ÷ VAM |? | 9 | |

9. Prin urmare, řtiind natura lor, nu-mi implora pentru aceste plăceri care caută după i
gnorant, ři anume, viață lungă, avere, faima, poziții înalte de Indra pana la Brahma chiar.,

Nici nu doresc posesia a competențelor de likeAnima, etc, care va fi smuls de Tin
e, Doamne, deghizat în timp, mă rog, mă ține mereu în imediata apropiere a slujitorilor Tăi.
ku *: AES: \: H Â: ret: S: RK: am: RG: T: Re \ N:-p: ah VV:? đdö KL: đv: rm: S: DJ \:, j
: AO ev : r: đhH en:?. EV: ü t ~: DJ N: T: R j: n:: DJ y: DP: IET: EV: Zan:? I-Kam: o:

L: ö m: D: RL: v: NH S: m: y: ndŮrap: NH .. 10 ..

kutrř ÷ ÷ iũat rutisukhrř mčgatčũõirlpřť kvedaũ kalevarama ÷ eũarujřũ virohať |?? nirvidyate n
alaũ madhulavaiť ÷ amayandurrřpaiť | | 10 | |

10. De ce folos sunt plăcerile, care sunt plăcute numai pentru urechile, dar sunt ir
eale ca apa într-un deșert? De ce această utilizare este corpul fizic, lăcașul de toate bo
lile? řtiind acest lucru bine, niciodată lumea devine dezgustat cu ea.